

۲۱ دفتر اہامیہ مذہب - حسین آباد - لکھنؤ

مایشن کا بارہوان تبلیغی رسالہ

چاند

پرنسز قومی پریس و کنوریہ اسٹریٹ لکھنؤ

خرچہ ڈاک ۱۱

اگست ۱۹۳۲ء

قیمت ۱۲

امامیہ شن بلڈنگ فنڈ اور اسکی ضرورت

بھلا اللہ آپکا پریمی تبلیغی مشن جس طرح ترقی کے منازل طے کر رہا ہو اس کی اطلاعات آپ کو اخبارات کے ذریعہ سے معلوم ہوتی رہتی ہو گی۔ اس قلیل عرصہ میں بارہ رسالے اور آٹھ رسائل سے اکثر کے دو دو اور تین تین ایمیشن شائع کیے جا چکے ہیں نتیجتاً ذخیرہ رسائل کے ساتھ ساتھ دیگر کاغذات نشر کا انبار بھی بڑھ رہا ہے اور اب یہ ضرورت بری طرح محسوس ہو رہی ہے کہ مشن کے دفتر کو کسی وسیع عمارت میں منتقل کیا جائے، یہ ممکن ہو کر ایہ کام مکان لیکر کام چلایا جائے مگر اس طرح آج بچے غور فرما سکتے ہیں کہ چند ہی سال میں کرایہ کی مجموعی رقم اتنا بڑھ جائے گی جس میں کہ ایک مناسب محل عمارت تیار ہو سکتی ہے، لہذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس عزیز زمانہ کو اپنے گھر سے خود اس ہی ذاتی عمارت میں رخصت کر دینا اور اسی غرض کیلئے اس فنڈ کو جاری کیا ہے، امید ہو کہ افراد قوم اس ہم ضرورت کو پورا کرنے میں ہر کسی ممکن امداد سے دریغ نہ فرمائیں گے اور عند اللہ عند الرحمن عاجز ہونگے اس فنڈ میں تین لاکھ پچاس روپے بھی شکر کے ساتھ قبول کیا جائیگا اور اسکا اخبارات میں بار بار اعلان ہوتا رہیگا۔

السلام علیکم

سید امین عفی عنہ
سکرٹری امامیہ شن - کھنؤ۔

تجارت و اسلام

(مصنفہ)

عالیجناب العلماء مولانا موسیٰ سید علی نقی صاحب قسبلہ

مجتہد العصر و ظلہ

امامیہ لکھنؤ کی بارہویں مینی خدمت

اسلام اور تجارت

حضرات، یہ رسالہ جو آپ کے پیش نظر ہے درحقیقت اس چارہرہ آرائی کا خلاصہ ہے جو حضرت سید العلماء ذام ظلہ نے "امراض قومی اور انکا علاج" کے موضوع پر مدرسۃ الوداعین کے بیرونی وسیع میدان میں بتاریخ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، محرم الحرام ۱۳۵۲ھ فرمائی تھیں اور افراد قوم کی ذہنیت میں نمایاں انقلاب اور عملی نتائج پیدا کرنے میں کامیاب ثابت ہوئیں۔ اسکے بعد یہ مسلسل طور پر معزز اخبار سرفراز کی ۱۴ اشاعتوں میں شائع ہوئیں اور اب بیرونی حضرات کے بذریعہ خطوط توجہ دہانی اور نیز ضرورت وقت کے احساس کی بنا پر ہم اوکو بطور رسالہ شائع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ افراد قوم اس کو کثیر سے کثیر تعداد میں خرید فرما کر خود ملاحظہ کریں گے اور اپنے اجاب کو اسکے مضامین پر مطلع فرمائیں گے اور انکو عملی اقدام اور جدوجہد پر آمادہ کریں گے جو ان بیانات کا حقیقی مقصد ہے۔ والسلام۔

خادم ملت سید ابن حسین
سکرٹری امامیہ لکھنؤ

ربیع الثانی ۱۳۵۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۰۹

ع ل ی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۷۰

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

امراض قوتی اور انکا علاج

دواؤك فيك ولا تبصر وداؤك منك ولا تشعرا
وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر
حضرت! جیسے نور و ظلمت، سیاہی اور سفیدی، حرارت و برودت،
ویسے ہی صحت و مرض دو متضاد حالتیں ہیں۔

ایک ذی روح کے جسم کا حد اعتدال میں ہونا ہر قوت کا اپنے پیمانہ پر کام
کرتا اور ہر پرزہ کا ٹھیک طور سے مصروف عمل ہونا صحت ہے اسی جسم کا اپنی فطری
نظری سے ہٹ جانا کسی قوت کے کام میں نقصان پیدا ہو جانا کسی پرزہ کا معطل
ہو جانا یا کم از کم اپنے کام کو ٹھیک طور پر انجام نہ دینا مرض ہے۔
مرض کا علاج اگر شروع ہی شروع میں کر لیا جائے تو اکثر اس کا برفان ہو جانا
آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب مرض دیر پا ہو جائے اور اس کی بڑھتی طبیعت کے

اندر جم جائیں تو پھر اس کا علاج دشوار ہوتا ہے۔ یا کبھی غیر ممکن علاج بن جاتا ہے مگر امراض سب یکساں نہیں ہوتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خود اس کا بین طریقہ پر احساس ہو جاتا ہے جیسے اٹھا ہوا درد یا ٹپکتا ہوا پھوڑا، وہ فطری تکلیف اور وجدانی اذیت جو حاصل ہوتی ہے وہی انسان کو اس کا پتہ دیدیتی ہے لیکن بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں۔ جن کا نتیجہ اتنے محسوس طریقہ پر ظاہر نہیں ہوتا کہ انسان فوراً اس کو سمجھ لے بلکہ اکثر ابتدائی منزل میں کہ جب اس کا علاج آسان ہو اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور جس وقت خبر ہوتی ہے اس وقت وہ قابل علاج ہونے کی حد سے گزر چکتا ہے اور علاج اس کا دشوار یا نامکن بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے دق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر پہلے درجہ میں اس کی اطلاع ہو جائے تو فوراً علاج آسان ہے اور اگر دوسرے درجہ میں خبر ہو تو علاج مشکل ہے اور تیسرے درجہ میں انتہائی مشکل لیکن افسوس ہے کہ اس مرض کا احساس اکثر اسی وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ دوسرے یا تیسرے درجہ کی حد تک پہنچ چکا ہے اس وقت خبر بھی ہوئی تو کیا فائدہ اس لئے کہ علاج کا وقت گزر چکا ہونا ہے اس کے لئے بے شک ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان ماہر ترین اطباء کی طرف رجوع کر کے اپنی جانچ کرائے اور اس کے ہدایات پر عمل کرے اور اس کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ اگر طبیب اس کی بیماری کا احساس کر کے حکم لگا دے کہ وہ بیمار ہے تو اسے قول کو اپنے ذاتی خیال پر مقدم سمجھ کر علاج میں مصروف ہو جائے

اس وقت کامیابی کی توقع ہے۔ لیکن اگر طبیب کہتا رہا کہ تم بیمار ہو۔ مگر یہ اپنی ظاہری حالت پر بناء کر کے پورے طور سے اس عقیدہ پر قائم رہو کہ میں صحیح و سالم ہوں اور اس لئے علاج کرنے کے بدلے وہ خود طبیب کا مذاق اڑاتا رہا تو ایسے شخص کے لئے کبھی صحت کی امید نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ مرض کے لئے اسکی جہالت آغوش و تربیت ہے اور نشو و نما کے ساتھ حد کمال پر پہنچنے کے بعد اس کا استیصال طاقت بشری سے باہر نتیجہ کیا ہے؟ وہی ایک یمنی ہلاکت۔

افسوس ہے کہ اس وقت قوم کے امراض کی نوعیت یہی ہے۔ قوم بحالت موجودہ مریض ہے اور انتہائی مریض لیکن اسکو اپنے مرض کا احساس نہیں رہا اگر کوئی طبیعت شناس نباض بتلا بھی چاہے کہ وہ بیمار ہے تو کیا فائدہ جبکہ وہ یقیناً کرنے پر تیار نہیں لیکن پھر بھی یہ فرض حائد یقیناً ہوتا ہے کہ نبض شناس فرد قوم نے جب مرض کا احساس کر لیا تو وہ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر دے اس پر توجہ ہونا اور نہ نوا دوسرا امر ہے۔

اکثر اوقات کسی خاص تغیر کا احساس اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کی رفتار مدیریجی جنہیت سے زمانہ کے امتداد کے ساتھ تھی اور انسانی طبیعت بھی برابر اسی رفتار زمانہ کی پابند۔

دعویٰ پر اسکھ ہلے رہنے والا کبھی اس کا احساس نہ کرے گا کہ وہ متحرک

ہے بلکہ وہ دیکھنے میں اس کو ایک ہی جگہ پر قائم سمجھے گا۔ حالانکہ اس کی رفتار مسلسل جاری ہے۔ بے شک اگر سو گیا اس وقت کہ جب دھوپ مغربی دیوار کے گوشے سے متصل تھی اور بیدار ہوا اس وقت کہ جب وہ مشرقی دیوار تک پہنچ چکی تھی اس وقت اسے احساس ہو گا کہ دھوپ نے کس قدر راستہ قطع کیا۔

بس اسی صورت سے قوم کا تنزل چونکہ تدریجی حیثیت سے ہے اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ اور افراد قوم اسی زمانہ کی رفتار میں زندگی کی منزلیں قطع کرنے والے لہذا انہیں بین طریقہ پر اپنے حالات کے انقلاب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ درمیانی کرطیان نظر انداز ہوں تاریخ نے سابقہ حالات کا فوٹو اپنے اندر الفاظ کی صورت میں محفوظ کر لیا ہے۔ اُسکے اوراق کو الٹ کر آج سے پچاس سو و سو برس اور سیطیح آگے بلا بڑھ کر موجودہ پیش نظر حالات کے ساتھ اُس کا تقابل کرتے جائیے تو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔

ہم ایک وقت میں عظمت و اقتدار کے مالک تھے۔ ہمارے نام کا سنگ دنیا میں چل رہا تھا، ہمارے سامنے دنیا تسلیم خم کئے ہوئے تھی۔ ہمارے اخلاق دنیا کے لئے سبق آموز تھے، ہمارے تعلیمات دنیا کے معلم تھے۔ ہمارے قدم سب سے آگے تھے اور ہم دنیا کے رہنما و مقتدا و پیشوا تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہم سب کے پیچھے ہیں اور دنیا ہم سے آگے

ہمارے عظمت و اقتدار کا قلعہ نیست و نابود ہو چکا ہے، ہماری بنیادیں
منزلزل ہیں، ہمارے شعائر پامال ہیں، ہمارے مقاصد پیوند خاک ہیں۔
ہم دنیا میں زکات کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کے ذلیل ترین اقوام
ہم سے بلند سمجھے جاتے ہیں آخر یہ کیا ہو گا کہ ہر گئی۔ ہماری عظمت اور کمان
گیا ہمارا اقتدار اور کیا ہوا ہمارا وقار؟ بے شک بتلا دیا ہے اسی خدا نے
جو عزت کا املا لکھ ہے۔ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یتوبوا واما
بالفسھم فہ تغیر و تبدل نہیں پیدا کر تا کسی قوم میں جب تک کہ وہ قوم اپنے
نفسانی حالات میں تغیر پیدا نہ کر دے۔

دوسری آیت ذلک بان الله لمدیک مغیرا نعمۃ انعمھا

علی قوم حتی یتوبوا واما بالفسھم

بات یہ ہے کہ خدا کسی اُس نعمت کو جو کسی قوم کو عطا کی ہے اس نعمت
تک سلب نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تغیر پیدا نہ کر دے۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہمارے قومی حالات میں تغیر پیدا ہوا ہے تو
اس کے اسباب کی تلاش ہم کو خود اپنے ہی اندر کر لینا چاہیے اور لسان قدرت
کے بزرگ ترین ترجمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے اپنے دونوں شعرون میں جو میرے اس بیان کا سرنامہ ہیں اسی کو ارشاد
فرمایا ہے۔

تبیشک تمھاری دوا اور دھنیں میں موجود ہے لیکن تم آنکھ کھول کر دیکھتے
 نہیں اور مرض کا اصلی منشاء خود تمھارے ہی اندر ہے لیکن تم کو احساس نہیں
 تم سمجھتے ہو کہ ہماری ہستی ایک مختصر جسم میں محدود ہے حالانکہ تم میں حقایق
 و اسرار کا بہت بڑا عالم مضمر ہے۔

بیشک مرض کی تشخیص سب سے پہلی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر
 اس مرض کے اسباب کی تلاش دوسری منزل ہے اور اس کے بعد اس اسباب
 کے استیصال کی فکر اور مرض کے علاج کی کوشش آخری نتیجہ ہے۔

قوم کا پہلا مرض و اسکا علاج

درآمد و برآمد کا عدم توازن

انسان کا دور زندگی تین حصوں میں منقسم ہو۔ سن نشو و نما سن وقوف سن انحطاط اس لئے کہ قدرت نے اُس کے نظامِ زندگی کو تجدید و تغیر پر مبنی قرار دیا ہے اور اُس کی بقا کو غذائے خارجی کا پابند، اُس کے جسمانی اجزاء زمانہ کی رفتار کے ساتھ تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن غذا کہ جسم میں پہنچتی ہے اسکا لب لباب اور جوہر لطیف انسان کا جزو بدن ہو کر تحلیل شدہ اجزاء و کی تمام مقامی کرتا ہے اور اسی بدل مایتحلل کی بدولت انسان کا نظام قائم رہتا ہے انسان کے ابتدائی دور میں چھٹنے اجزاء جسم کے تحلیل ہو جاتے اُس سے زیادہ مقدار غذا کی اُس کا جزو بدن ہوتی ہے اس لئے اُس کا جسم ترقی کرتا رہتا ہے اور روز بروز قوت و طاقت میں اُسکی اصافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک کامل جوان کی حد تک پہنچتا ہے جو ترقی کی آخری منزل ہے۔ اب شروع ہو اسن وقوف اس میں یعنی قوت انسان کے جسم سے تحلیل کی بدولت جاتی ہے۔ اتنی ہی بدل کی صورت میں انسان کے جسم میں آجاتی ہے اسکا

نتیجہ ہے کہ انسان کی حالت میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی بلکہ وہ ایک حالت پتھرا رہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا دور جس کا نام ہے سن اخطا، یہ وہ ہے کہ جس میں انسان کے جسم سے تحلیل زیادہ ہو اور بدل کی صورت میں پیدا کم ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان روز بروز کمزور ہوتا جائے۔ اور اُس کی قوتیں مضمحل ہوتی جائیں، اسی کا انجام ہے موت جس کا دوسرا نام ہے قہر، بس اسی اصول کے مطابق اگر آپ کو کسی قوم کے دور ترقی، دور وقوف، دور تنزل کا پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھئے کہ اس قوم سے دوسروں کے پاس کتنا جاتا ہے اور دوسرے اقوام سے اُس کے پاس کتنا آتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ جبنا اس کے ہاتھوں سے دوسروں کے پاس جاتا ہو اُس سے زیادہ دوسروں کے پاس سے اُس کے پاس آجاتا ہو۔ تو یقیناً یہ قوم ترقی کر رہی ہے اور اُس کی طاقت و قوت میں روز بروز افزائی ہی ہوگی اور اگر ایسا ہے کہ نہیں جس قدر دوسروں کے پاس سے اُس کے پاس آتا ہے اتنا ہی اُس کے پاس سے دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر غنیمت ہے۔ سمجھیے کہ قوم ایک حالت پر قائم ہے۔ اُس کے لئے اس صورت میں نہ ترقی ہوگی نہ تنزل لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ جبنا دوسروں کے پاس آتا ہے۔ اس سے زیادہ اُس کے پاس سے دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو سمجھیے کہ یہ ہے تنزل اس کا نتیجہ ہے کہ روز بروز ناتوانی و کمزوری میں اضافہ ہو۔ اور آخری انجام ہے۔

ہے کہ وہ قوم منصفہ ہستی سے فنا ہو جائے۔

اس مجاہد کے مطابق جب ہم اپنی قوم کی حالت پر غور کرتے ہیں تو افسوس کی انتہا نہیں رہتی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ غیر دن کے پاس جارہا ہے اور غیر دن کے پاس سے ایک جذبہ بھی ہمارے پاس نہیں آسکتا۔ ہماری سابقہ دولتیں، موردنی اموال، برسوں کے منفعہ ذخیرے جائیدادیں زمینیں سب دوسروں کے پاس پہنچ گئیں۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا آیا یا کچھ نہیں اس صورت میں تو اگر خزانہ قارون بھی ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ اور آخر اس میں خاک اڑنے لگتی۔ کنوئیں سے پانی کھینچے رہیے۔ وہ پاب رہے گا۔ مگر اس وقت جب تک کہ اس میں سوتے ہیں اپنے جتنا کھینچتے ہیں اُٹنا آ جاتا ہے لیکن اگر اس کے حلقہ انفال کو مرکز آب سے قطع کر دیجئے۔ تو یقین سمجھئے کہ وہ بہت جلد خشک ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں برآمد کے ساتھ درآمد کا سلسلہ باقی نہیں رہا ہے۔

حیات انسان کی بنیاد دوران خون پر ہے یہی رگون میں دوڑتا ہوا خون وہ ہے جس پر نظام زندگی قائم ہے۔ بیشک اس خون کو متحرک رہنا چاہیے۔ اور سیان نظام زندگی قائم رہے گا لیکن اسی وقت کہ جب تک یہ خون عسروق و شرائین کے راستوں سے ہر عضو کو جسم کے اندر رہتا ہے۔ لیکن اگر فہرک قطع ہوگئی یا ہاتھ کی متحرک نبض جدا ہوگئی اور یہ خون بہنا شروع ہوا۔ تو یقین جائے کہ اس کا نتیجہ ہے موت۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک قوم کی بقائے زندگی اس وقت

ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کا سرمایہ ہر پھر کر اسی قوم کے افراد کے پاس رہتا ہے
لیکن اگر نقد ہو گیا۔ مثال کہ جس میں سے یہ سرمایہ نکل نکل کر باہر جانے لگا۔ اور اس کی
کوئی روک نہ ہوئی نہ اس کا کوئی بدل حاصل ہوا تو یقیناً اس قوم کا آخری نتیجہ
ہے فناء اب دیکھ لیجئے خود کہ آپکی قوم کی بھی یہی حالت ہے یا نہیں؟

یہ کیوں؟ اس لئے کہ تمام وہ ذرائع و اسباب ترک کر دیئے جن سے حصول
آمدنی کا امکان ہے۔ اور تمام وہ باتیں اختیار کر لیں جن سے دوسروں کو نفع پہنچو
کا موقع ہے۔ ضروریات زندگی کو اتنا وسیع کیا کہ ہر شے کی احتیاج زیادہ سے زیادہ
ہم کوٹھری اور خود ان ضروریات کے پورا کرنے کا سامان نہ کیا اگر ہمارے ضروریات
خود ہم ہی سے پورے ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی ضرورت پڑے ہوئے مگر اس طرح کہ ہمارے
دولت اور غیر کا خزانہ

پھر اس کا علاج؟ علاج یہی ہے کہ ایسے ذرائع کو دوبارہ اختیار کر وجئے
تمہارا روپیہ تمہاری ہی جیبوں میں رہے۔ یا اگر دوسروں کے پاس جائے تو قدر
کے پاس سے بھی اسی تناسب سے تمہارے پاس آجائے۔

تجارت صنعت و حرفت، زراعت یہی چیزیں وہ ہیں جن سے قوموں کی
زندگی ہوتی ہو اور ان ہی چیزوں کا ترک کرنا وہ تھا کہ جس نے ہماری قوم کو اس
درجہ منزل تک پہنچایا۔ اب اگر قوم زندہ ہو چاہے تو انہی ذرائع کو بھر اختیار کرنا
پڑا جو اس کی زندگی کے باعث ہو سکتے ہیں اور اس کو معاش ترقی تک پہنچانے کے ذمہ دار بن سکیں۔

مرض کا سبب اصلی

افراد قوم کی ذہنیت اور غلط خیالات کی بنیاد

حضراتِ اہلِ اہلِ اسلام مرض اور اس کا علاج آپ کے سامنے پیش ہو چکا۔ لیکن چونکہ انسان کا طرزِ عمل حقیقتہً اُس کی ذہنیت کا پابند ہوتا ہے۔ انسان کے اندر عمل کمزوری اکثر ان خیالات کے تحت میں ہوتی ہے جو اُس کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئے ہیں اس لئے جب ہم اس مرض کے متعلق غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت وہ کچھ خیالات کا نتیجہ ہے جو افراد ملت کے دماغ میں غلط طور پر قائم ہو گئے ہیں اور وہ اکثر افراد کے زبان و قلم پر بھی آجایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم مختصر طور سے ان خیالات کا جائزہ لے کر ان کی جانچ کریں گے کہ وہ کہاں تک حقیقت سے مطابق ہیں۔

بہلا خیال اور اُس کا دھبیہ

سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ترک دنیا کی تعلیم دی ہے اور طلب دنیا سے منع کیا ہے، دین و دنیا کا اجتماع ممکن نہیں ہو اور اس لئے انسان کو دین کے ساتھ دنیا کا طالب ہونا خیالِ غامض ہے۔ ائمہ معصومینؑ نے اپنے اقوال و افعال سے ہمیشہ دنیا

طلبی کو منسوخ ثابت کیا ہوا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دیدیا تھا۔ لہذا مسلمانوں کے لئے اپنے اسلامی حکام کے تحت میں مال دنیا کی تحصیل میں کدواؤں کو جمع نہیں ہے۔

یہ خیال وہ ہے جو اکثر داعیوں میں موجود ہے اور اکثر بڑے بڑے کھلم کھلا لو کہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں جن میں قدیم و جدید تعلیم یافتہ دونوں ہی داخل ہیں، فرق اتنا ہے کہ قدیم تعلیم یافتہ اس کو مسلمہ طور پر احکام اسلامی کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اور جدید تعلیم یافتہ اس کو احکام اسلامی کے خلاف بطور اعتراض پیش کرتے ہوئے اسلام مانع ترقی ہے۔ یہی آواز بلند کرتے ہیں لیکن اگر صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس خیال پر نظر کی جائے تو اس کی کمزوری طشت از بام ہو جائے گی اور معلوم ہو گا کہ وہ اقیقت سے کوسوں دور ہے۔

انسان کے اندر قدرت نے دو جزو ولایت کے ہیں۔ ایک مادہ اور ایک روح بے شک یہ دو جزو اس کی ہستی میں لازم و ملزوم ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک خاص حیثیت سے ترقی ہے۔ در اس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ انسانی افراد کے طرز عمل اور مختلف اقوام کی تعلیمات پر جب نظر کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں میں جسے کسی ایک کی نگاہ اشت میں افراط و تفریط کی حدوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ بعض ادیت کے اندر اتنے مستغرق ہوئے کہ انھوں نے روح

کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور انسان کی ہستی کو اسی جسمانی ترکیب و المین میں محدود سمجھ لیا اس لئے اُس کا آخری نقطہ مقصد کچھ قرار پایا وہ مادی خواہشات کا پورا کرنا اور جسمانی راحت و آرام کے اسباب جیسا کہ اُس اور بس اکثر افراد ایسے بھی تھے کہ جو حقیقہ کے اعتبار سے روح کے وجود کے منکر نہیں ہیں لیکن عملی حیثیت سے سوائے مادی خواہشات کے پورا کرنے کے اُن کا کوئی نصب العین نہ رہا اُنکی عمر گذری اپنی طاقت و اقتدار کو مظاہرِ عرب و جلال کا سکہ قائم کرنے، مظلوموں کا گلا کاٹنے، حقوق خُصَب کرنے اور جس صورت سے ہو اپنے سرمایہ ذاتی اور معنٰی و شخصی کو تقویت پہنچانے میں اور بس یہ مادہ پرستی یا مادہ پروری کا نقطہ افراط ہے جس میں روحانیت بالکل معدوم نظر آتی ہے۔

دوسرا گروہ اپنے مذاق کے مطابق روحانیت کی طرف اتنا متوجہ ہوا کہ اُس نے مادی ضروریات کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ بودہ مذہب اور عیسائی راہبوں کے تعلیمات میں اس عنصر کی کمی نہیں ہو۔ افراد بشر سے تعلقات قطع کر کے آباد شہروں کی سکونت کو چھوڑ کر ویرانہ بسانا اور پہاڑوں کی کھوہوں کے اندر جگہ پر در در گار میں مصروف ہو جانا اور ماسوی المد سے بخیال خود کسی حلق کا قائم نہ رکھنا اس تعلیم کے خاص جوہر ہیں یہ پہلے خیال کے تقابل سے نقطہ تعریف ہے جس میں مادی ضروریات کو ناقابل اعتنا قرار دینے یا فنا کر دینے کی کوشش مضمر ہے اور خالص روحانیت کو ترقی دینے کا خیال مد نظر معلوم ہوتا ہے۔

لیکن یہ کلیہ ہے کہ ہر جذبہ حبیب تک حد اعتدال میں ہے حق بجانب ہوگا اور ادھر حد اعتدال سے خارج ہوا اُس کے کمال میں نقص پیدا ہوا۔

ذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت جس میں وہ تمام دیگر مذاہب سے ممتاز ہے یہی ہے کہ اُس کے تعلیمات میں حد اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور ہمیشہ افراط و تفریط کے نقطوں کو بچا کر جاوہ وسط کی رہنمائی کی گئی ہے اور اسی بنا پر ارشاد کیا گیا تھا کہ جعلنا کما تھنہ وسطاً "ہم نے تم کو امت وسط یعنی جمعیت عاقلہ قرار دیا ہے شک نقطہ وسط ہی وہ ہوتا ہے۔ جان آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے واپس آنا اور پیچھے رہنے والوں کو بڑھ کر بہت بچنا لازم ہے۔

اصل منزل سے پیچھے رہ جانے والا جس طرح منزل سے ابھی دور ہی سیدھے منزل کو چھوٹ کر آگے بڑھ جائیگا وہ اگر اپنے سلسلہ رفتار کو جاری رکھے تو منزل سے دور ہی ہوتا جائیگا ایک خاص شہر کے علاوہ سے میل پر مٹی کو ملا جس طرح اس کا وہیساں کچے کہ وہ اس منزل سے پہلو کسی دوسرے کوشش پر نہ اتر پڑے ویسی ہی اس کا خیال بھی کچے کوشش ایسا نہ ہو کہ وہ متاثر ہے اور کوشش پیچھے ہی جھوٹ جائے دونوں صورتوں میں منجانب ہوا اور وہ شخص منزل پہنچنے سے محروم۔ اسلام نے اس ندرت و روحانیت کے مسئلہ میں بھی حد اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے اُس نے جس طرح مادیت پرستی کو پامال کیا اور مادیت کی بنیادوں کو ملامت کیا ہے اُس طرح اس کو بھی منظور تھا کہ اُس کی مادی زندگی بالکل آنکھیں ہی بند کر لو اور اپنے جسمانی زندگی کے ضروریات کو بالکل قیغ ہی دے

اگر اُسے اس مادی زندگی سے کنارہ کشی جائز قرار دیتا ہوتی تو وہ خود کشی کو حرام قرار نہ دیتا اس لئے کہ اُس میں تو حقیقی معنی میں روح کو اس جسمانی قید سے آزاد کرنے کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اُس نے لائقوا بایذیکم الی التھلک کہ کر خود کشی کو ایک جرم قرار دیدیا اور حفاظت نفس کو انسان کا فرض نہ لازمہ بنایا اُس نے لاجرم عبائیت فی الاسلام کہ کر اس نام نہاد روحانیت پرستی کا خاتمہ کر دیا جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں رائج تھی اور جو نظام اجتماعی و تمدنی کے لئے سم قاتل کا حکم رکھتی تھی۔

اُس نے دنیا و آخرت کے درمیان کوئی ایسی سند محکم قرار نہیں دی ہو۔ کہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہ ہو بلکہ اُس نے ان دونوں کو لازم و ملزوم و دست و پیکر بیان قرار دیکر چاہے کہ وہ دونوں اس طرح سمو جائیں کہ دنیا دنیا اور آخرت آخرت نہ رہے بلکہ دنیا بھی تمہید آخرت بن کر منزل آخرت قرار پا جائے۔ یہی معنی ہیں قول جناب رسالت کے *الدنیا من رعد الاخرۃ* "دنیا آخرت کے لئے کھیتی کی مثال ہو" جس طرح انسان کھیتی کر کے اس کے ثمر کو حاصل کرتا ہے۔ اُسی طرح انسان دنیا کی آرائش اس طرح کرے کہ اس کا نتیجہ بغیر آخرت میں حاصل ہو۔

یہ انسان کی کمزوری ہو کہ وہ دنیا کو آخرت کے منافی سمجھ کر اُس سے باطل کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس پر قابو اور اپنے ضمیر پر اقتدار نہیں رکھتا۔ وہ دنیاوی احباب زندگی کو اس طرح صرف کرنا نہیں جانتا کہ اُسے

آخرت کی منزل حاصل ہو سکے۔ اسلامی کتاب معجز اور فرمانِ محکم قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے
 ربنا اتنا فی الدین احسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ (دعا مانگو کہ) خداوند اہم کو
 دنیا میں اپنی ایک نعمت عطا کر اور آخرت میں ایک اور بھر صریحی طور سے
 ارشاد کیا کہ ولاتنس فی صیبتک من الدین اپنے تمہارا دنیا میں حصہ موجود ہر
 اُس کو بھول نہ جانا، اور رہنمایانِ مذہب کی آوازیں ہیں کہ دنیا کو بالکل ترک
 کر دنیا غلطی ہے۔ رسول کے بعد دنیا نے اسلام کے سب سے بڑے معلم روحانی
 امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ اُس وقت جبکہ علامہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عاصم
 بن زیاد کی خشکایت کی کہ اُس نے لباس نقوش پہن کر دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار
 کر لی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اُس کو میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ شخص حضرت کی
 خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے نہایت تہدید آمیز الفاظ سے فرمایا یا عدی
 نفسہ لقد استقام بک التجیث اما رحمت اہلک و ولدک اترمی
 اللہ اهلک الطیبات و هو یکرہ ان تلخذھا "اے اپنے نفس کے دشمن
 حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تجھ کو بہکا دیا ہے۔ ارے تو نے اپنے اہل و عیال اور
 اولاد کا بھی خیال نہ کیا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا نے طیبات کو حلال تو کر دیا ہے۔ لیکن
 تیرا استعمال کرنا ان طیبات کو اسے ناگوار گذرے گا؛ ہر گز ایسا نہیں ہے۔

پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحی طور پر فرمایا،
 لیس خیرکم من ترک دنیاہ الآخرۃ ولا آخرۃ للانیاء بل خیرکم من اخذ

من هذا وهذا، تم میں سجدہ شخص قابل تفریق نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے چھوڑ بیٹھے۔ اور نہ وہ جو آخرت کو دنیا کے لئے ترک کر دے۔ بلکہ اچھا وہ شخص ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں حصہ لے۔

اسلام نے بیشک ترک دنیا کی تعلیم دی ہے۔ لیکن وہ دنیا جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے آخرت سے جدا گانہ ہے جس کی مختصر شناخت یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی و شخصی مفاد کی خاطر اپنی و غیر اپنی ہر قسم کے طرز عمل پر تیار ہو جائے سرمایہ شخصی میں اضافہ کر کے اپنے افراد قوم پر سچا تقویٰ کا مظاہرہ کرے اور اپنے غرور و نخوت کو سرکوب بند کرے۔ بیشک یہ سرمایہ داری وہ ہے کہ جس کو اسلام نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ اگرچہ اشتراکیت کا حامی نہیں ہے اور اس راستہ کی رہنمائی نہیں کرتا جس پر اس وقت ہر دم زن ہو لیکن پھر بھی اس نے ایک معنی میں انجیلیا کے احوال میں فقر اور کوشش کو قرار دیا ہو یعنی فرض مذہبی کی حیثیت سے ان انجیلیا پر انکی اعانت و تسکیر کا حق عائد کر دیا ہو اور ایک مخصوص مقدار ان پر واجب الادا قرار دی ہے جس کا ادا کرنا ان کا فرض ہے اور اس طرح اس کے ادا کرنے پر ان کو فقر اور کوشش کے اوپر کسی احسان و خزانے اور منت رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے گواہ تو ان کے حق کو ادا کر رہے ہیں کچھ بلا احتیاق اپنی جیب سے ان کو عطا نہیں کر رہے ہیں اس طرح اسلام نے چاہا تھا کہ مسلمانوں کی دولت ختم ہو جائے جیستے افراد قوم کی خیر خواہی میں صرف ہوا اور انفرادی ترقی و ختم عوامی ترقی کیسے تو نام

لیکن افسوس ہے کہ ایک طرف اخیلے ملت نے لپٹے فرض کو ادا کیا، امانت
خدا کو جو حقیقت اُن کے ہاتھوں میں ودیعت لکھی گئی تھی۔ اپنا ذاتی و اجتماعی
مال سمجھ کر اُس کو اپنے خزانوں میں محفوظ کیا دوسری طرف قوم کی اکثریت نے ترک
و نیل کے اسلامی احکام کو غلط انداز نگاہ سے دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ کسب معیشت اور
سرمایہ کی جمع آوری میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا نفرت انگیز ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ قوم میں مجموعی حیثیت سے محبت و افلاس نے خیمے ڈال دیئے
اور وہ دنیا کو تمام اقوام سے زیادہ بے مایہ و تہیدست نظر آنے لگے۔ حالانکہ اسلام
کسب معیشت اور ذاتی محنت سے مال حاصل کرنے کو بری نظر سے نہیں دیکھتا اُتر
نہ کسب معاش کو مذہبی حیثیت سے اتنی اہمیت دی کہ ارشاد ہوا طلب الحلال
”جہاد“ مال حلال کو حاصل کرنا جہاد کا درجہ رکھتا ہو، کبھی ارشاد ہوا افضل
الاعمال الکسب الحلال ”بہترین اعمال کسب حلال ہے“

امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رسالت اللہ نے فرمایا العبادۃ سبکو
خیرا افضلها طلب الحلال ”عبادت کے ستر خیر و بہین جہنم سب سے افضل
کسب حلال ہے۔“

کمان بہین عبادت کے مفہوم پر پابندی عائد کرنے والے اور اُس کی وسعت
کو تنگ بنا کر اُس کو صرف ناز و روزہ حج و زیارت میں محدود بنانے والے دیکھیں
اس حدیث کو اور سمجھیں کہ اسلام شخصی عبادات کے ساتھ اجتماعی مفاد کی ترقی اور

نظام زندگی کی شیرازہ بندی کو کس طرح عبادت کا ایک اہم جزو قرار دے کر اس حکم دیر ہا ہے۔

اور ملاحظہ ہو کان رسول اللہ ﷺ مع اصحابہ فقط والی شباب
 ذی جلد وقوة وقد بکروسیعی فقالوا یح هذا لو کان شبابہ وجلدہ
 فی سبیل اللہ ایک روز رسالت ﷺ حلقہ اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے صحاب
 کی نظر ایک جوان تو انا و تندرست اور طاقتور پر پڑی جو صبح سویرے طلب معاش
 میں گھر سے باہر نکلتا تھا۔ اصحاب نے کہا کہ افسوس اس کی جوانی و طاقت جہانی
 خدا کی راہ میں صرف ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ یہ سنتا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ لا تقول
 هذا فانہ ان کان یسعی علی نفسه لیکفها من المسئلة ویغنیها عن الناس
 فی سبیل اللہ وان کان یسعی علی بون منعیفین او ذریۃ ضعیفین فیغنیہم
 ویکفیہم فہو فی سبیل اللہ وان کان یسعی تکاثرا و تفلخر افہو فی سبیل
 الشیطان "ایسا نہ کہو اس لئے کہ اگر یہ اپنے نفس کے لئے جد و جد کرتا ہو کہ اُسے
 لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ اور لوگوں سے مستغنی کرے
 تو وہ حقیقتہً خدا ہی کی راہ میں مصروف ہے اور اگر وہ ضعیف العمران باپ یا کمزور
 اولاد کے لئے سعی و کوشش کر رہا ہے تاکہ انھیں لوگوں سے مستغنی بنائے اور امداد
 پہنچائے تو بھی خدا کی راہ میں ہے بیشک اگر صرف ذاتی گھنڈا درخت و خسرو
 کرنے کے لئے جد و جد کرتا ہو تو وہ شیطان کے رستہ پر ہے۔

اس حدیث سے مطلب بالکل صاف ہو گیا۔ اور معلوم ہوا کہ کس طرح نیت و اقیقت اور اس کے حکم کو بدل دیتی ہے۔ اب اسلام کے ترک دنیا کے احکام کو مطلق کسب معیشت اور طلب حلال پر منطبق کرنا صحیح غلطی نہیں تو کیا ہے۔

اس سب کے ساتھ جب رؤساء ملت اور رہنمایان اسلام کے طرز عمل اور سیرت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے غلط حیثیت سے اس خیال کے پر خچے اڑا دیئے ہیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ رسالت اللہ نے نبوت سے پہلے تاجرانہ زندگی اختیار کی اور ایک مرتبہ حضرت ابوطالبؓ کی معیت میں اور دوسری مرتبہ اموال خدیجہؓ کو لیکر تنہا شام کی جانب تجارت کے لئے تشریف لگئے اور یہی تجارت وہ تھی جو تہذیب و بخت قرار پائی۔ یعنی اس سلسلہ میں حضرت خدیجہؓ کو آپؐ کی جانب میلان طبعی پیدا ہوا اور حضرت کی شادی خدیجہؓ کبریٰ کے ساتھ ہو گئی۔ جس کے بعد اسلام کی ترقی کے لئے مانی دشواریوں کا سوال بر طرف ہوا اور حضرت کو تبلیغ اسلام کا حکم ہوا عقیدہ کی بنا پر رسول کا فعل جس طرح بعد بخت لازم الاتباع ہے اسی طرح قبل بخت اس کے لئے کہ عصمت جو ان کے طرز عمل کو یقینی طور سے قابل تعظیم بنانے کی ذمہ دار ہے۔ وہ ان کی زندگی کے ہر دور میں موجود تھی جناب رسالت اللہ کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام جو کہ من شریعت کے حقیقی نگہدار تھے انھوں نے برابر اس طرز عمل کو قائم رکھا وہ کسب معیشت کے سلسلہ میں اپنی ذاتی محنت کے صرف اور کد کاوش کو اپنے لئے عار و شگ نہ سمجھتے تھے اور نہ اسے ترک

دنیا کے خلاف تصور کرتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جن کے متعلق بڑے
نقد و شعور سے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نے دنیا کو طلاق دیدیا تھا اور واقعہ
بھی یہی ہے جسکے نوعیت کی تشریح بعد میں ہوگی۔ آپ کے متعلق امام جعفر صادق
کا ارشاد ہے کہ ان امیر المومنین اعتق الف مملوک من کد یدہ "حضرت
امیر نے ایک ہزار غلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرید کر آزاد کئے۔"

ظاہر ہے کہ ایک ہزار غلاموں کی خریداری کسی معمولی سرمایہ خرینہ ہو
بھڑکیا آپ بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنے دست و پا کی کدو کاوش سے سرمایہ
حاصل کرنا زہد و تقویٰ اور ترک دنیا کے خلاف ہے۔ امام محمد باقرؑ فرماتے تھے
کہ کان امیر المومنین ینحج فی الہاجرة فی الحاجة قد کفہا یویدان
یرواہ اللہ یتعبد نفسه فی طلب الحلال۔ امیر المومنین اکثر دوپہر کے وقت
ایسے کاموں کے لئے نکلتے تھے کہ اگر کسی اور سے فرماتے تو وہ ہو جاتے لیکن آپ
چاہتے تھے کہ مال حلال کی طلب میں خود درجعت و مشقت اٹھائیں۔

آپ کے بعد بھی دیگر ائمہ معصومین کی سیرت میں اس قسم کے نمونے موجود
ہیں۔ عبد الاعلیٰ مولیٰ آل سام کا بیان ہے کہ ایک شدید گرمی کے دن میں منی
امام جعفر صادقؑ کو مرنیہ کے بعض کوچوں میں دیکھا فقلت جعلت فداک
حالتک عند اللہ عزوجل وقرابتک من رسول اللہ و انت تجتہد
نفسک فی مثل هذا الیوم میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر نثار۔ آپ

خدا کی بارگاہ میں جو قرب و منزلت اور رسالتاً بندے جو اختصاص رکھتے ہیں وہ معلوم ہے پھر اہو جو اسکے آپ ایسے گرم وقت میں اتنی رحمت و شفقت اٹھا رہے ہیں؛! حضرت نے فرمایا عباد الاعلیٰ خرجت فی طلب اللزق لا تستغنی بہ عن مثلاً و میں تحصیل معاش کے لئے نکلا ہوں اس عرض سے کہ کسی محتاج نہوں اور عمر شیبانی کی روایت ہے رأیت ابا عبد اللہ و بیدہ مسحاة و علیہ اذا غلیظ لیل فی حائطہ و العرق یصباب عن ظمیرہ میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا حضرت کے ہاتھ میں ایک سیلچہ ہے اور آٹے یا لباس پہنے ہوئے اپنے ایک باغ میں مصروف کار ہیں اور پسینہ حضرت کی پشت سے ٹپک رہا ہے فقلت جئت فذاک اعطی الکفاک میں نے عرض کیا کہ یہ خدمت میرے سپرد ہو میں انجام دید و نکا حضرت نے فرمایا انی احب ان یتأذی الرجل بحر الشمس فی طلب المعیشۃ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ انسان دھوپ کی انڈا کو برداشت کرے اپنے معاش کی تلاش میں۔

فصل بن ابی حرہ کا بیان دخلنا علی ابی عبد اللہ فی حائطہ فقتلناہ
جننا اللہ فذاک دعنا لعلک او تعلمہ العلمان قال لا دعونی فانی
اشتھان یرانی اللہ عز وجل اعل بیدی و اطلب الحلال فی اذی النفس
ہم امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرت ایک باغ میں مشغول
کار تھے ہم نے عرض کی کہ ہم کو اجازت دیجئے ہم اس کام کو کرین یا غلاموں کو حکم دیجئے

حضرت نے فرمایا انہیں مجھ کو چھوڑ دو اس لئے کہ میں چاہتا ہوں خداوند عالم کی نظر مجھ پر پڑے اس حالت میں کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو ایذا پہونچا کر کسب حلال کرتا ہوں؟

درحقیقت یہ خیال کہ کسب معاش میں وقت صرف کرنا اور اس سلسلہ میں کہہ و کاوش کرنا ترک دنیا کے خلاف ہے اور زہد و تقویٰ کے منافی ہے اس زمانہ میں بھی اکثر سطحی لوہر ظاہر ہیں زہد و تقویٰ کے حقیقی معیار سے ناواقف اور حقیقت کو مجاز میں محدود سمجھنے والے افراد کے دل و دماغ میں موجود تھا اور اسکی صحت پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ اس سلسلہ میں امام پر اعتراف کر دینے کو بھی جائز سمجھتے تھے جو انکی معرفت کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے چنانچہ میں اسکی بہترین سند محمد بن منکدر کے واقعہ کو سمجھتا ہوں یہ بزرگ اپنے زمانہ میں مشائخ اہل تصوف اور تارکین دنیا کی حیثیت میں سمجھے جاتے تھے۔ اسکا خود بیان ہے کہ میں نے محمد بن علیؑ یعنی امام محمد باقر کو دیکھا فادرت ان اعظم فوعظی میں نے یہ چاہا کہ حضرت کو موعظ و نصیحت کروں لیکن نتیجہ میں حضرت نے خود میری ہدایت فرمائی فقال لا اصحابہ با می شیئ وعظک لو گرنے پہونچا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی ہدایت فرمائی فقال خرجت الی بعض فواہی المدینۃ فی ساعۃ حادثۃ فلقانی ابو جعفر محمد بن علی وکان رجلاً بامناً ھیلاً وھو متکئ علی علی بن اسودین او مولیین فقلت فی نفسی سبحان اللہ شیخ من اشیاء فریش

فی هذا الساعة علی مثل هذه الحالة فی طلب الدنيا اما فی الاعتناء
 کہا میں بعض اطراف مدینہ میں ایک انتہائی گرم وقت میں کسی ضرورت سے
 نکلا رہا۔ میں مجھ کو امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت ذرا تومند اور حسین علیہ السلام
 اس وقت دو غلاموں کے سہارے سے جا رہے تھے میں نے اپنے دل میں کہا
 اللہ اکبر ایک اتنا بڑا بزرگ مرتبہ شخص بزرگانِ قریش میں سے اس وقت ایسی حالت
 میں طلب دنیا میں مصروف ہے، تو میں جو میں انکو اس وقت موعظہ کروں خدا
 منہ قسمت علیہ فرد علی بھیجے وہو یتصابہ عن قاتلین حضرت کے قریب گیا
 اور سلام کیا حضرت نے جواب سلام دیا اس حالت میں کہ سانس آہکی بھولی ہوئی
 تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا فقلت ارحمک اللہ شیخ من اشياخ قریش فی هذا
 الساعة علی هذه الحالة فی طلب الدنيا اذ آیت لوجاء اجلک وانت
 علی هذه الحال میں نے کہا کہ خدا آپ کے امور کی اصلاح کرے ایک بزرگ
 مرتبہ آدمی بزرگانِ قریش میں سے اور وہ اس وقت ایسی حالت میں دنیا
 طلب میں مصروف ہو؟ غور تو کیجئے اگر ایسی حالت میں آپکو پیغام موت پہنچ
 جائے تو کیا ہوگا۔ فقال لوجاء فی الموت وانا علی هذه الحال جاءنی وانا
 فی طاعة من طاعات اللہ عز وجل اکف بما انفسی وعبای عنک وعن
 الناس وانا کانت اخاف لوجاء فی الموت وانا علی معصية من
 معاصی اللہ حضرت نے فرمایا اگر مجھ کو موت آئے اس حالت میں تو حرج

کیا ہے اس لئے کہ اس صورت میں وہ موت محمد کو آئی ہوگی اطاعت الہی میں
 مصروفیت کے عالم میں جس کے ذریعہ سے میں اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال
 کو دوسروں سے بے نیاز کرنا چاہتا ہوں، بے شک ڈرتا تو میں اُس وقت
 جب محمد کو موت آتی در انحالیکہ میں ایک معیشت میں معاشی اکیسے سے مصروف
 ہوں نقلت صدقت یرحمک اللہ اددت ان اعظک فوعظقتی میں نے
 کہا آپ نے سچ فرمایا، میں نے تو چاہا تھا آپ کو موعظہ کر دین۔ حقیقہ آپ ہی
 نے مجھ کو ہدایت فرمائی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ترک دنیا کا معیار عام نظروں میں کیا تھا اور انا
 نے اس کو کس طرح سے غلط ثابت کیا؟

اسی بنا پر برابر اپنے اصحاب کو کسب معیشت کی تاکید فرماتے رہتے تھے
 اور مخصوص طور سے تجارت کی طرف کہ جو تمام ذرائع کسب معیشت میں اہم
 درجہ رکھتی ہے تو جہد دلاتے رہتے تھے اور دل نشین الفاظ میں اُس کے فوائد
 و منافع کو گوش گزار فرماتے تھے چنانچہ امیر المومنینؑ ارشاد فرماتے ہیں تعز صناع
 للتجارة فان فیما غنی لکلمہ عافی ایدی الناس "تجارت کے لئے جہد و جہد
 کرو اس لئے کہ اس صورت میں تم دوسروں کے محتاج نہ رہو گے۔"

اگر غور کرو تو امامؑ نے اس مختصر جملہ میں تجارت کے تمام اقتصادی پہلوؤں
 پر روشنی ڈالی ہے اور جہاں تک غور کیا جائے اُس میں بیش از بیش

معافی مضمون فرماتے ہیں۔

فصیل بن یاسر کی روایت ہے قلت لابی عبد اللہ فی قد کففت
عن التجارۃ وامکت عنہا قال ولم ذلک اعجز بک کذلک تذهب
اموالکم میں نے ام جعفر صادقؑ سے عرض کیا کہ میں نے تجارت سے ہاتھ
اٹھالیا ہے اور اوس کو ترک کر دیا ہے حضرت نے فرمایا اور یہ کیسے؟ کیا تم میں
کمزوری پائی جاتی ہو؟ اس طرح تم لوگوں کے اموال تمہارے ہاتھوں سے
نکل جائیں گے؟

یہ مختصر فقرہ کہ کذلک تذهب اموالکم تمام اس بیان کا لب لباب
اور جو ہر اصلی ہے جس کو میں نے مسلمانوں کے اقتصادی مرض میں طویل
بیانات کے ساتھ واضح کیا ہے وہی درآمد و برآمد کا سوال اور مسلمانوں
کے داخلی سرمایہ حیات یعنی اموال کا غیر اقوام کے پاس پہنچنا اور اس طرح
رفتہ رفتہ تمام سروسشی و قدیمی منفقہ و انداختہ سرمایوں کا چارے ہاتھ سے
نکل کر دوسروں کے خزانوں میں چلا جانا یہی وہ ہے جس کو امام نے ترک تجارت
کے نتیجہ میں ذکر فرمایا ہے۔

ترک تجارت کے ضرر نتیجہ میں امام کا یہ ارشاد کہ اس طرح تمہارے اموال
ہاتھ سے نکل جائیں گے اس کا قوی ثبوت ہے کہ افراد قوم کے پاس اموال کا ہونا
اور دوسرے اقوام سے ان اموال کا محفوظ رہنا مذہبی تعلیمات کی رو سے قابل

محافظ اور مدد و مدد و مطلوب ہے اور ترک دنیا کے مفہوم سے اُس کو کوئی تضاد نہیں ہے۔

فضل بن ابی قرہ کی روایت ہے سأل ابو عبد الله عن رجل وانا حاضر فقال ما جئناك عن الحج فقيل ترك التجارة وقل شيئا قال وكان متكا فاستوى جالسا ثم قال لهم لا تدعوا التجارة فتقوتوا بآبائكم بارك الله لكم امام جعفر صادقؑ نے ایک شخص کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ اب کی حج کو کیوں نہیں آیا؟ کسی نے کہا کہ اُس نے تجارت ترک کر دی ہے اور اوسکا سرمایہ بہت کم ہو گیا ہے یہ سننا تھا کہ حضرت یا تو تکیہ سے لگے ہوئے بیٹھے تھے اور یا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا دیکھو تم بھی تجارت ترک نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تجارت کو خدا بکرت عطا فرمائے۔ بیشک عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے یہ ارشاد کر لانا تدعوا التجار فتقوتوا تجارت نہ چھوڑنا نہیں تو ذلیل ہو جاؤ گے۔

بیشک یہی وہ منظر ہے جس کو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں مسلمان اب اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل ہیں اور کیوں؟ اسی لئے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، تجارت کو ترک کر دیا جس پر اُن کی حیات قومی کا وار و مارتھا۔

اسباط بن سالم کی روایت دخلت علی ابی عبد اللهؑ فسالنا عن

عمر بن مسلمہ ما فعل نقلت صالح وکنہ قد ترک التجارۃ فقال ابوعبید اللہ
عل الشیطان ثلثا ما علم ان رسول اللہ استری عیداً انت من
الشام فاستفضل فیہا ما قضی ونبہ وقسم فی قرابتہ یقول اللہ
عز وجل رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ الی اخر الایۃ یتقول
القصاص ان القوم لم یکنوا یتجرون کذلک لہم ولکنہم لم یکنوا یدعون
الصلوۃ فی میقاتہا وھم افضل من حضرة الصلوۃ ولم یغیر۔

مین امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے ہم سے عمر بن
مسلم کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اچھے ہیں مگر
آنھوں نے تجارت کو ترک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت نے تین مرتبہ فرمایا کہ یہ شیطان
طرز عمل ہو گیا اس کو نہیں معلوم کہ رسالتؐ کا بگڑنا سے آئے ہوئے
مال تجارت کو خرید فرمایا اور اس میں فروخت کے بعد اتنا نفع حاصل کیا کہ
اپنے قرضہ کو ادا کیا اور اپنے اعزہ کی اعانت فرمائی۔ خداوند عالم نے کچھ
لوگوں کی مدح کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جنکو تجارت اور بیع
ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی عام افسانہ گو یوں کا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو تجارت نہ کرتے تھے لیکن یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور پھر
بھی نماز کو اسکے اوقات میں ادا کرنے کے پابند تھے اور یہ افضل میں ان لوگوں
سے جو نماز میں شریک ہوتے تھے مگر تجارت نہ کرتے تھے۔

اس حدیث سے جس طرح یہ ظاہر ہے کہ ترک تجارت عمل شیطانی کہنے کا مستحق سمجھا گیا ہے اُسی طرح تجارت میں مشغولیت کی حد افراط و تفریط کا بھی پتہ لگ گیا۔ تجارت میں مصروفیت اس قدر کہ فرائض الہیہ میں فروگذاشت ہو اس کا مذموم پہلو ہے۔ جس طرح تجارت کا ترک کر دینا اگرچہ عبادات الہیہ میں مصروفیت کی جہت سے ہو قابلِ مدح صفت نہیں، بلکہ انسان تجارت کے ساتھ ساتھ فرائض الہیہ کی بجا آوری کا خیال رکھے تو یہ اسکی کامیابی اور قابلِ مدح زندگی کسی جا سکتی ہے۔

اب غالباً اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کسبِ حلال اور طلبِ معیشت وغیرہ میں مصروفیتِ ترکِ دنیا کے خلاف یا زہد و تقویٰ کے منافی ہو۔ لیکن زیادتی اطمینان کے لئے یہ دو حدیثیں بھی ناظرینِ ہن جن میں میری طور سے زہد کا معیار بتلا دیا گیا ہے۔

ملاحظہ ہو مسکوئی کی روایت امام جعفر صادقؑ سے قلت لہ ما الزہد فی الدنیا قال وحبک حوامہا فتنبکہ من نے حضرت سے دریافت کیا کہ زہد فی الدنیا کے معنی کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا یعنی دنیا کا مال حرام اُس سے اجتناب کرو۔

دوسری حدیث اسماعیل بن مسلم کی روایت قال ابو عبد اللہ یس الزہد فی الدنیا باصلۃ المال ولا تحرم الحلال بل الزہد فی الدنیا

ان لا تكون بما في يديك اوتق منك بما عند الله عز وجل "زہد فی الدنیا کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان خواہ مخواہ مال دنیا کو اپنے ہاتھ سے جانے دے اور حلال کو بھی اپنے اوپر حرام سمجھ لے بلکہ زہد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اموال پر اتنا اہماد نہ کرے کہ آخرت کے معاملہ میں کوتاہی کرنے لگے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسب حلال اور جائز ذرائع سے طلب معیشت کسی طرح زہد و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے اور نہ وہ شریعت اسلامی کے اعتبار سے کسی طرح قابل اعتراض سمجھا جاسکتا ہے۔

ترک دنیا کا روشن پہلو

امیر المومنینؑ کے ترک دنیا کی نوعیت

دنیا کو تین مرتبہ طلاق دینے کا صحیح مفہوم

اب تک جو کچھ بھی کہا گیا وہ اس خیال کا دفعیہ تھا کہ انسان کا کسب معاش میں کوشش اور تحصیل مال میں جدوجہد کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم نے مکمل طور سے یہ امر بایں ثبوت کو ہو بچا دیا کہ اسلام ہرگز دنیاوی اموال کی تحصیل اور کسب معاش میں کوشش کو جو جائز طریقوں سے ہر مذہب و مملکت میں نہیں دیکھنا بلکہ

وہ جس طرح انسان کے لئے اپنی اخروی زندگی کے لئے سامان فراہم کرنے کو اہم
 فرض قرار دیتا ہے اسی طرح اپنی انفرادی و اجتماعی دنیاوی زندگی میں بھی سچی خوش
 گوارانہ فرائض میں داخل کرتا ہے لیکن اب دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان اموال
 کی جمع آوری اور ذرائع کسب معاش سے سرمایہ کی فراہمی کے بعد اُسکو کرے کیا؟
 ایک صورت یہ ہے کہ انسان اموال دنیا کو جمع کرے، سرمایہ شخصی کی فراہمی میں
 اتھائی جدوجہد صرف کرے، طلاؤں و نقرہ کے انبار لگائے اور زر و جواہر سے خزانہ
 پر کرے لیکن اسکی منفعت اُنکی ذات تک محدود رہے۔ اُسکے جسم پر بہتر سے بہتر
 لباس ہو، اُسکے دسترخوان پر لذیذ و لذیذ غذائیں ہوں، اُسکو دروازہ پر چشم و خدم
 ہو، اُسکے گرد اگر خدام و ملازمین کا ہجوم ہو اُنکی زندگی شاہانہ اور اُس کا ساز و
 سامان ملوکانہ ہو اور اُسکے بعد بھی جو کچھ باقی رہے وہ صندوق میں مقفل اور
 خزانے کے بند دروازوں میں محفوظ حیات کے آخری لمحوں تک ہر کس و نا کس
 کی نگاہ سے پوشیدہ دستور باقی رہے لیکن نہ اس سے خلق خدا کو کوئی فائدہ
 ہو، قومی و مذہبی امور پر اُسکے احسانات کا بار پڑے اور نہ کسی غیر تک اس فیض
 کا اثر پہنچے۔ یہ ہر افسوسناک سرمایہ داری جس میں اکثر و بیشتر ارباب دولت و
 اقتدار مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد جتنی تعداد میں بھی ہو جائیں کبھی قومی
 ترقی کا باعث نہیں ہو سکتے ان کی ترقی ہمیشہ انفرادی ہوگی جس کا قوم کے نظام و
 پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس کے بالکل برعکس دوسری صورت یہ ہے کہ انسان

اموال کی جمع آوری کرے۔ کسب معاش میں رحمت اٹھائے لیکن اپنے حاصل کردہ اموال کو صرف اپنی ذات پر صرف کرنے کے بجائے وہ فقرا و مساکین کی خبر گیری کرے۔ قومی و مذہبی کاموں کی انجام دہی کرے۔ اور خیر و خیرات، اوقاف و صدقات کے ذریعہ سے اپنے قومی نظام اجتماعی کے ترقی دینے میں مصروف رہے۔ اُس کا لباس فقیرانہ ہو۔ اُس کا طعام گدایانہ ہو، اُس کا طرز زندگی محتاجانہ ہو لیکن اُس کے ہاتھوں بھوکون کو کھانا پہنچتا ہو۔ فقیرون کو لباس ملتا ہو اور محتاجون کو اُن کی زندگی کا سامان جیتا جوتا ہو۔

بیشک یہ جو ترک دنیا کار و شن پہلو جس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان ذیبا کو اپنی ذات پر صرف نہ کرے۔ مگر اس قدر کہ جو اُس کی زندگی کے لئے کم سے کم مقدار میں ضروری ہو اور باقی سب خلق اللہ کی بہبودی و منفعت رسانی میں صرف کر دے یہ ترک دنیا اجتماعی ترقی کا کامیاب ذریعہ اور نظام اجتماعی کا شیرازہ محکم ہے۔ ایسے تارک دنیا اشخاص کا وجود باعث پستی نہیں بلکہ قوم کو بلند سے بلند معراج ترقی پر پہنچانے کا ضامن ہے۔

اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نتیجہ متحد ہیں۔ لیکن صورت و نوعیت اور اسباب و مقدمات کی بناء پر اُن میں مدوح و مذموم ہونے کی حیثیت سے تفرق ہو جاتا ہے پھٹا ہوا لباس، روکھی سوکھی روٹی، محتاجی و بے سرو سامانی ایک چیز ہے لیکن یہ کبھی بیکاری و عاجزی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھارہ دنیا

میں کوئی کام ہی نہ کیا۔ اور نہ کبھی تحصیل معیشت میں کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 وہ دوسروں کا دست بگر و محتاج رہا اور نکبت و افلاس کی بلا میں گرفتار ہوا
 یہ محتاجی و بے سروسامانی کبھی مع دشنا کے قابل نہیں سمجھی جاتی اور نہ وہ تحسین
 و آفرین کی مستحق ہے۔ اس صورت سے محتاج رہنے والا خدا کی دی ہوئی نعمت
 کے کفران اور اس کی عطا کی ہوئی طاقتوں کی ناقدر شاسی کا مرتکب ہے اور اگر
 ترک دنیا کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے خلاف
 لیکن کبھی یہ بے سروسامانی و پریشانی اس امر کا نتیجہ ہے کہ انسان نے تحصیل
 معاش میں جدوجہد اور کسب معیشت میں کد و کاوش کی اور کرتا ہے۔ اور
 اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن جو کچھ ملتا ہے اس کو اپنی ذات پر صرف کرنے کے
 بجائے دوسروں پر صرف کرتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے۔ لیکن دوسروں کا پیٹ
 بھرتا ہے۔ خود پٹھے کپڑے پہنتا ہے۔ لیکن ہتیروں کو لباس پہنا دیتا ہے۔ خود
 فقیروں کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن کتنے فقراء کی زندگی کا سامان کر دیتا ہے۔ یہ فقر
 و فاقہ اور پریشان حالی وہ ہے جو روح عزت اور جہر کمال ہے۔ اس کا نام ہے
 انیاس کا نام ہے مواسات، وہ پھٹا ہوا لباس شاہوں کے تاج سے زیادہ
 قیمتی اور سوکھی روٹی سلاطین کے خوانِ نعمت سے زائد باوقار ہے اور اس
 فقر و فاقہ میں وہ جاہ و جلال ہے۔ جو ارباب دولت و اقتدار اور اہل ثروت
 دسراپہ کو نصیب نہیں۔

یہ ترک دینا وہ ہے جس کو مکمل عورت سے امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ نے
 پیش کیا تھا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے تھے، انھوں نے اموال دنیا کے حاصل
 کرنے اور کسب معیشت میں کد و کاوش کو ترک نہیں کیا تھا۔ انھوں نے اپنے
 دست و بازو اور قوت و طاقت کو بیکار نہیں رکھا تھا۔ لیکن اس مال کو انھوں نے
 کیا کیا؟ خود فاقوں پر فاقے کئے، پھٹا ہوا پیوند دار لباس پہنا، فقر اور کسی زندگی
 بسر کی، لیکن مظلوموں کی مظلومی کی، فقر اور کی خبر گیری اور غریب کو منفعت رسانی
 فرمائی۔ اُن کے متعلق یہ حدیث سابقین گذر چکی ہے کہ ان امیر المومنین
 احتق الف مملوک من کتدیدۃ امیر المومنین نے ایک ہزار غلام اپنی ہاتھ
 کی کمائی سے خرید کر آزاد کئے: اگر وہ چاہتے تو اپنے لئے اسی سرمایہ سے عہدہ نگار
 بنوا لیتے اچھے اچھے لباس تیار کراتے اور لذت کھانے کھاتے۔ مگر انھوں
 نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا معیار نظر اس سے بہت بلند تھا۔ انھوں نے دنیاوی
 لذائم سے خود متنع ہر اکبھی گوارا نہ کیا۔ اور نہ سونے چاندی کے انبار لگا کر
 خزانوں کا منہ بھرا اُن کا قول تھا کہ یا صفراء یا بیضساء غریبی
 سے سہرے رو پہلے دل بھانے والے سکو۔ کسی اور کو جا کر فریب دو مجھ پر
 تمہارا حاد و مہین چل سکتا۔

ان کا ارشاد تھا: طلاق ثلاثا لا رجعة بعدھا۔ اے دنیا
 میں نے تجھ کو تین مرتبہ طلاق دیا ہے جس کے بعد رجوع ممکن نہیں۔

حضرات! ہر زبان کے کچھ محاورات ہوتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر مجاز یا کنایہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں حقیقت کے تمام خواص و لوازم کا تلاش کرنا ان کے اصلی مفاد سے علیحدہ ہو جانے کا مرادف ہے۔ کسی کی اولاد جاتی ہے تو وہ کتنا ہو میری تمام عمر کی کھیتی برباد ہو گئی۔ اب کیا اُس سے دریافت کیا جائے گا کہ کھیتی کہاں تھی؟ وہ کس زمین پر تھی اور اُس میں پانی کس طرح دیا جاتا تھا۔ اور کچھ کھیتی کے لوازم ہیں وہ اُس میں کب موجود تھے؟ ہرگز نہیں بلکہ کھیتی برباد ہونا صرف اسی اعتبار سے ہے کہ تربیت اور نشوونما کے حصول میں محنت کی گئی اور وہ ضائع ہو گئی۔

کبھی کتا ہے کہ میرا چراغ گل ہو گیا۔ اب کیا اس سے یہ سمجھا جائیگا۔ کہ چراغ دن کو خاموش اور رات کو روشن کیا جاتا ہے تو وہ فرزند بھی ایسی صورت سے دن کو مخفی رات کو ظاہر ہوتا تھا۔

حسین چہرہ کی تشبیہ آفتاب سے صحیح ہو۔ لیکن اُس کے رہنے کے لئے چرخِ چہدام کی ضرورت نہیں اور رخسار کی نقیرِ گلاب سے درست ہے مگر اُس میں خوشبو کے تلاش کی حاجت نہیں ہے۔

امیر المومنین کا یہ ارشاد کہ طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا لِرَحَّةٍ بَعْدَ هَا "من نے دنیا کو تین مرتبہ طلاق دیا۔ جس کے بعد رجوع نہیں۔ حقیقی اعتبار سے تو ہے نہیں اس لئے کہ طلاق عورت سے مخصوص ہے جو بطریقِ عقد دائم انسان کی زوجیت میں داخل ہوئی ہو اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا نہ کوئی مجسمہ تھی ہے۔ نہ وہ نزعِ انسانی کی کسی صنف

مین داخل ہے جو عورت کسی جاسکے اور اُس سے تعلقات ازدواج کا قطع کرنا جتنی
 معنی میں طلاق ہو۔ بلکہ یہ صرف استعارہ کی صورت سے ارشاد ہوا ہے جس کے معنی
 یہ ہیں کہ جس طرح وہ عورت جس کو تین مرتبہ طلاق دیا جا چکا ہو۔ انسان
 سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہوتی ہے اور کبھی اُن میں تعلقات قائم نہیں ہوتے کبھی
 طرح مجھ کو تجھ سے ایسی بے تعلقی ہے جو تفریق و تبدل کے قابل نہیں ہو۔

اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ طلاق اُس وقت صحیح ہے جب انسان تعلقات
 ازدواج رکھتا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین کا دامن کبھی دنیا سے
 لوث ہوا تھا۔ نیز طلاق بائن ہمارے مذہب کی بنیاد پر اُس وقت ہوتا ہے جب
 ایک مرتبہ طلاق دیکر پھر رجوع کرے اور پھر طلاق دے۔ اور پھر رجوع کرے۔ اسی
 صورت سے جب تیسری مرتبہ طلاق دے تو پھر وہ عورت بائن ہو جاتی ہے۔ تو کیا
 امیر المؤمنین کے طرز عمل میں بھی دنیا کے ساتھ یہ انقلابات و تغیرات ہوتے رہے۔
 اس کے علاوہ اس دنیا سے مراد اگر دنیائے مہجوع ہے تو اس کو طلاق دینے کے
 کیا معنی؟ اور اگر دنیائے مذموم ہے تو اُس سے لوث ہونے کا کیا موقع تھا جو طلاق
 کی ضرورت ہوتی؟

ان تمام خیالات کی بنیاد اسی پر ہے کہ طلاق کو مذہب کو حقیقی معنی میں سمجھ کر محکم
 تمام لوازم کی جستجو کی جائے۔ لیکن حقیقت امر جیسا کہ میں نے بیان کیا اس طرح نہیں
 ہے بلکہ اپنی قابل بے تعلقی کی تشبیہ مطلقہ ثلاثیہ تین مرتبہ طلاق دادہ شدہ عورت

سے ہمیشہ کے قطع تعلق کے ساتھ دنیا منظور ہے جس میں وجہ مشترک اور سبب شائبہ است
آئندہ کی بے تعلقی ہے نہ سابق کے تعلقات

اب یہ بے تعلقی ہے کس وقت سے؟ اسکی توضیح یہ نہیں کی گئی ہے اور نہ
یہ کہا گیا کہ اب میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ شہہ پیدا ہو سکے قبل کے تعلقات
نکاح۔ بلکہ ارشاد کیا طلقتك ثلاثا میں تجھ کو طلاق دیکھا ہوں یعنی اتنی بے تعلقی
کر چکا ہوں جو تیس مرتبہ طلاق دینے سے پیدا ہو سکتی ہے۔

اب یہ سمجھنے کا حق باقی ہے کہ اس بے تعلقی کی ابتداء ابتدا و فطرت اور
آغاز تخلیق سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لئے کسی خاص زمانہ کی حد مقرر
کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ تمامہ ترک دنیا جس کو امیر المؤمنینؑ نے کیا تھا لیکن اس کے یہ معنی ہرگز
نہ تھے کہ مال دنیا کی تحصیل اور کسب معیشت کی جدوجہد ہی ناقابل معافی الزام
اور مستوجب مذمت جرم ہے بیشک طلب دنیا اگر صرف ذاتی منفعت سانی و لذت کشی
خود نائی و خود ستائی کے لئے ہے تو وہ قابل نفرت سرمایہ داری ہے مگر جب وہ
خلق خدا کی بہبودی اور منفعت نوعی کے لئے ہو تو وہ قابل مدح و ستائش ہے
اور اس پر واضح الفاظ میں معصوم نے روشنی ڈالی ہے جب کسی شخص نے
امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا۔ واللہ انالطلب الدینا وغبانا
نزد تہا۔ مجاہد ہم میں دنیا طلبی پائی جاتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ دنیا

ہمارے ہاتھ آتی۔“

حضرت نے فرمایا تجب ان تصنع بها ما ذا۔ یہ تو بتلاؤ کہ تم دنیا کو حاصل کر کے کرنا کیا چاہتے ہو؟ قال اعود بها على نفسي و عيالي و اصدق بها حاج و اعتم۔ عرض کیا یہی کہ دنیا کو حاصل کر کے اپنے اور اپنے بل و عیال کیلئے اسباب زندگی مہیا کروں اور لوگوں کو خیرات دوں۔ اور حج و عمرہ سجا لاؤں۔ حضرت نے فرمایا ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة پھر یہ تو دنیا طلبی نہ ہوئی بلکہ یہ حقیقتہً آخرت کی طلب ہے۔

اب بھی کیا زیر بحث مسئلہ میں کوئی گنگناک باقی رہ گئی؟ کیا یہ خیال اب حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے کہ طلب معیشت میں کوشش اور تحصیل مال حلال میں جد و جد ہی ترک دنیا کے منافی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیا اس امر میں کوئی شبہ باقی رہ گیا کہ اسلام اس صورت سے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے ترک دنیا کا حامی نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ترک دنیا نظام اجتماعی اور مفاد ملی اور مصالح قومی کے ساتھ سخت ترین دشمنی اور بے انصافی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔

دوسرا خیال و اسکا دفعیہ

مسئلہ تقدیر کا حل

اور

خدا کو رازق سمجھ کر معاش کو غیر ضروری سمجھ لینا اور ابطال

ایک دوسرا خیال جو بہ اعتبار اپنے نتائج اور مضرات کے پہلے خیال سے زیادہ ہلک اور سمیت آمیز ہے لیکن اکثر دماغوں میں راسخ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی حوادث اور انسانی حالات کا تغیر و تبدل قضاء و قدر الہی کا پابند ہے اور جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور اسی تقدیر پر جو مشیت باری کا نتیجہ ہے مستقبل کا دار و مدار ہے تو اب انسان جدوجہد کرے۔ دست و پا کو حرکت دے۔ میدان عمل میں سعی و کوشش کرے یا یہ کچھ نہ کرے۔ بہر حال جو کچھ ہونے والا ہے۔ اُس کے لئے وہ ہو گا۔ تو پھر اس تمام کد و کاوش کی ضرورت اور سعی کی حاجت کچھ بھی نہیں بلکہ انسان خدا کی مشیت سے لو لگا ئے بیٹھا رہے اور جو کچھ اُسکی جانب سے ہوا چھا ہو! برا اُسکا بہ کشادہ پیشانی استقبال کرے۔ مخصوص طلب معیشت وغیرہ کے متعلق اس خیال کو دوسری غفلتوں میں یوں

پیش کیا جاتا ہے کہ خدا رازق ہے اور اُس نے ہر ذی روح کے لئے رزق مقرر فرمادیا ہے، وہ رزق لے گا ضرور خواہ انسان جدوجہد سچی دھل کرے یا نہ کرے۔
 تو اب دو کا نڈاری، پیشہ وری، کاشتکاری، دستکاری وغیرہ وغیرہ
 جتنے ذرائع کسب معیشت ہوں سب بے نتیجہ اور عیش میں۔ کیونکہ وہ مقررہ
 رزق میں زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ انسان کا مبر و سکون اور خاموشی اور ان لذائذ
 سے کنارہ کش ہونا اُس میں کمی پیدا کر سکتا ہے، وہ رازق ہے اور جب وہ رازق
 ہے تو رزق عطا کرے گا ضرور انسان اسی پر اعتماد کئے بیٹھا رہے اور یہی نصیحت
 ہیں توکل کے جو نہ یہی تعلیمات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔

یہ ہے وہ خیال جو اکثر خوش عقیدہ اور پاک طینت لیکن سادہ لوح مسلمانوں
 کے ذہن میں قائم ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی حقیقتہً معرفت قضا و قدر
 اور مذہبی معارف و تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

مذکورہ بالا نظریہ یا خیال کے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ افراد
 خود اپنے دور حیات اور نظام زندگی میں کسب معاش کے علاوہ دوسرے شعبوں
 میں اس عقیدہ پر کہاں تک عامل نظر آتے ہیں اور اس سے معلوم ہوگا کہ وہ
 افراد جو اس عقیدہ کے داعی و مبلغ ہیں خود اپنی عملی زندگی میں اسکی مخالفت
 پر مجبور ہیں۔ ”جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوگا۔ لہذا انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔“
 اگر کلیہ کے طور پر بالکل صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اسکا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو کسی

مقصد کے حصول میں کسی قسم کی بھی جدوجہد حق بجانب اور ضروری نہ ہو سرنہ
بتلائے مرض اور تیماردار خواب استراحت میں، طبیب کی طرف رجوع اور
مرض کی تشخیص اور نسخہ کی تجویز اور دوا کے استعمال کی ضرورت نہیں اسلئے
کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہودے ہی گا۔

سامنے سے شیر کے ہمہ کی آواز اور اسکی آمد اور انسان فرار کرنے پر
قادر لیکن ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دے اس لئے کہ کچھ تقدیر میں ہے وہی ہوگا۔
بھوک کی شدت اور کھانا گھر میں موجود لیکن اٹھ کر بچانا، سامنے لانا، ہاتھ
کو گردش دینا اور لقون کو دین تک لیجانا سب بیکار اسلئے کہ اگر سیر ہونا مقدر
میں ہے تو ضرور ہوگا۔ اور پھر خدا رازق ہے۔ رزق پہنچا کر گنا ضرور۔ ہاتھ
پیروں کو حرکت دینے کی ضرورت؟

کسی مقصد کے لئے پہنچنا ضروری مثلاً وعظ کی تقریر سننے کا اشتیاق،
لیکن کپڑے پہنتا۔ گھر سے باہر نکلتا قدم قدم راستہ قطع کرنا یہاں تک کہ جلسہ میں
جا کر بیٹھنا اور زحمت گوارا کرنا سب فضول اس لئے کہ تقریر کی ساعت ہوتا
ہے تو ہوگی اس تمام جدوجہد کی ضرورت کیا؟

بیشک اگر حیرت افروز قدر کی بناء پر اس طرح ہوتی ہے کہ انسانی جدوجہد
کے ہونے نہ ہونے کو اس میں دخل نہیں تو اس میں یہ اور ان کے ایسے ہزاروں
متاخر پیدا ہونا اگر دیرین لیکن افسوس ہے کہ مذکورہ بالا صورت عالم انسانی

کے ہر جزو و کل کی سیرت زندگی اور طرز عمل کے خلاف ہے وہی لوگ جو بلند باگ
 آواز سے قضا و قدر اکی کا نام لیکر اپنے تین طلب حلال اور کسب معیشت
 کے فرائض سے سبکدوش بنانا چاہتے ہیں وہ بھی دوسرے زندگی کے شعبوں
 میں اس کلیہ پر قائم نہیں رہتے کوئی بیمار ہوتا ہے۔ تو اُسکے علاج کرتے ہیں،
 بھوک لگتی ہے تو کھانا پکواتے ہیں اور اُسکو کھاتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی
 ہے تو خود راستہ قطع کرتے اور اُس جگہ جاتے ہیں، کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو
 مدافعت کرتے ہیں۔ غرض ہر شے کے لئے جو اُس کے اسباب ہیں ان کو خود اپنی
 عملی جدوجہد سے مہیا کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت
 نہیں جو پڑتا ہے وہ ہوگا۔ لیکن ادھر کسب معاش کا مسئلہ پیش ہوا اور بڑی خدا پرست
 و توکل پیشہ بین کر فرمانے لگے کہ جتنا مقدر میں ہے وہ خدا کا ضرور محنت کریں
 یا نہ کریں۔

کیا اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف بیکاری کی زندگی اور طلب معیشت میں
 عاجزی و درماندگی کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہ ایک بہانہ ہے جو مذہبی
 عقیدہ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے ورنہ اگر عقیدہ پر سچا ایمان ہوتا تو اُسکا
 اثر زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ضرور نظر آتا اب جھ کو یہ دیکھنا ہے کہ حقیقتہً یہ
 خیال قضا و قدر کے مسئلہ کے تحت میں صحیح ہی ہو یا نہیں؟
 بیشک قضا و قدر حق ہے اور عالم تکوین کا ہر حادثہ قرار داد اکی کا پابند ہی

اور یقیناً جو شے جس صورت سے مقدم ہو اسی صورت سے انجام پذیر ہونا ضروری ہے۔ لیکن دیکھنا اس بات کا ہو کہ قضا و قدر اکیس جاری کس طرح پر ہوتی ہے۔ اور قرارداد باری کی رعیت کیا ہے اور تقدیر کس صورت پر قائم ہوئی ہے۔ جس طرح اور جس رعیت میں اور جس صورت پر قضا و قدر کا نفاذ ہوا ہے وہی ہو کر رہیگا اور اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے۔ عالم امکان اور دنیا کے مقررہ نظام کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی بنیاد ذرائع و اسباب پر قرار دی گئی ہے اور بغیر کسی غیر معمولی مصلحت کے جو اعجاز و کرامت کا باعث ہو اس اصول کی مخالفت نہیں ہوا کرتی۔ ابراہائے کوبانی پرستا ہے، آفتاب طلوع ہو تو دھوپ نکلتی ہے۔ آگ ہو تو فضا اٹھتی ہیں۔ پانی ہو تو آگ بجتی ہے۔ پیاس بھجانے کے لئے پانی پینے کی ضرورت اور بھوک جلنے کے لئے کھانا کھانے کی حاجت ہے جو شخص پہاڑ سے ٹکر لگائے پاش پاش ہوگا۔ آگ میں پھانسا جل کر خاک ہوگا رستہ کھائے ملاک ہوگا۔ مندر میں پھانسا پڑے غرق ہوگا۔ عرض جیسے اسباب و ذرائع مہیا ہوں ویسا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اور درحقیقت کسی شے کے اچھے بُرے نتائج ظاہر ہونے کی ذمہ داری انسان پر ان ہی اسباب و ذرائع سے عائد ہوتی ہے جو ان نتائج کے موجب ہیں اگرچہ خود وہ نتائج انسان سے مجبوری اور بے بسی کے عالم میں نمودار ہوں لیکن وہ اس کے باقون ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ انکے اسباب کا زور مار رہے۔

بندوبست کسی کی طرف کوئی کرنے والا اس کا قائل ہے، حالانکہ روح و بدن

کا اتراق نفس کی آمد و شد کا انقطاع، حرکت قلب کا رکن اور دم کا بھلا اسکے
 ہاتھ کا کام نہ تھا اور گولی کا بڑا اسکا دریا اور سینہ کو توڑ کر نکل جانا بھی اس کے
 بس کی بات نہ تھی۔ اور نہ جب وہ گولی ہوا کے دامن میں اور فضا کی آغوش میں
 پوری قوت کے ساتھ جا رہی تھی تو یہ اسکے روکنے پر قادر تھا۔ لیکن پھر بھی قاتل یہ
 ہے اس لئے کہ بندہ وق کا رخ اس طرف کر کے اس انداز کی تحریک جس کا نام ہے فیر
 اس کا کام تھا اور اختیاری کام اس لئے آخر تک جتنے نتائج ہوں وہ اسی کے
 دست و بازو کا کرشمہ ہیں۔

انسان کی کسی خاص نتیجہ پر تعریف یا مذمت بھی انہی اسباب کی بنا پر ہوتی ہے
 جنہیں وہ باختیار خود فراہم کرتا ہے۔ بے شک غیر معمولی حوادث کبھی نتیجہ کو انسان
 کے مفعول اسباب و زرائع سے علیحدہ بھی کرتے ہیں جس کا کبھی تو یہ باعث ہوتا ہے کہ
 انسان کی نظر نے اسباب کی تشخیص میں غلطی کی اور جس کو وہ مبہم سمجھتا تھا حقیقت میں
 ہی نہ تھا فریب نظر تھا اور سبب خیال لہذا اسباب و سببیت کے فلسفہ کا قدرتی نقصان
 ہی یہ تھا کہ وہ نتیجہ حاصل نہوا کبھی انسان اسباب مہیا کرتا ہے اور ٹھیک تر نیبے
 لیکن قدرت کی طرف سے کوئی غیر معمولی واقعہ پیدا کر دیا جاتا ہے جو ان اسباب کی
 کامیابی میں سد راہ ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی و عدم کامیابی انسان کے بس کے
 بات نہیں اور نہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن اسکی ذمہ داری اسباب و ذرائع
 کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اسی پر وہ مع یا قبح تعریف و ثنا یا سرزنش و ملامت

کا مستحق بن جاتا ہے۔

بندوق چلائی اور پوری قوت کے ساتھ اور یہ سمجھ کر کہ فلان شخص پر جا کر لگے
لیکن اتفاق سے نشانہ نے خلا کی اور گولی ہٹ کر پڑی، اس سے وہ شخص بری نہیں
ہو سکتا جس نے گولی کا فیر کیا تھا۔ وہ مجرم ہے اور بہر حال مجرم یہ اور بات
ہے کہ جب تمہارا وہ حامل نہو۔ یا اگر وہ حملہ کسی صحیح مقصد سے اور فیضیہ کے
تحت میں تھا تو گولی لگا کر سی وہ اپنے فرض سے ادا ہوا اور مدح و ثناء
کا مستحق بن گیا، کامیابی و عدم کامیابی کا مرحلہ جداگانہ ہے۔ اسی کو عرب
کے فلسفی شاعر نے یون کہا ہے۔

على المراء ان يسعی بمقدار جهده

ولیس علیہ ان یکون موفقا

انسان اپنی سی کرے، نتیجہ کی ذمہ داری اور کامیابی و عدم کامیابی
اس کے فرض سے خارج ہے۔

رزق اور اس کے مختلف مراتب یہ بھی اسی مستدرہ نظام عالم
کے تحت میں ہیں جو اسباب و ذرائع کا پابند ہے ابی اللہ! لا ان
یحیی الاشیاء علی اسبابہا۔

”خدا نے انکار کیا ہے اس بات سے کہ اشیا کی رفتار اسباب صغیر
کے خلاف ہو۔“

بیشک مشیت اکیہ ہل نہیں سکتی اور خدا کی تقدیر کے خلاف ممکن نہیں۔ لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر اکیہ جاری کس طرح ہوئی ہے؟ اگر تقدیر اکیہ مطلق ہے اور غیر مشروط تو اسکا پورا ہونا بہر حال ضروری ہے، نواہ انسان سعی و عمل کرے یا نہ اسب معیشت میں زحمت و مشقت اٹھائے یا نہ لیکن اگر تقدیر اکیہ مشروط ہے اور قرار دایلوں ہی ہوئی ہو کہ جہاں انسان سعی و کوشش کرے اور جدوجہد سے کام لے تو اسے اتنا رزق عطا کیا جائے تو اسکا اتقنا یہ ہو کہ بس سعی و کوشش کی صورت میں وہ رزق حاصل ہو بغیر سعی و طلب معیشت میں جدوجہد کے اس رزق کا حاصل ہونا تقدیر اکیہ کے خلاف اور نیز قرار داکے منافی ہے۔

اب انسان ہر پہلو پر تھکے بیٹھا رہا اور بسر زندگی کے اسباب حیا کرنے میں کوتاہی کی نتیجہ میں تنگدستی و احتیاج اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہوا تو اسکی ذمہ داری خود اس کے غلط طرز عمل پر ہے لیکن اگر اس نے اپنے قدر و بھر جد و جد کی اور زحمت و مشقت برداشت کی اور اس کا کچھ کچھ نتیجہ حاصل ہوا تو وہ تقدیر اکیہ کا نتیجہ ہے اس لئے کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کامیابی عطا کرنا خدا کی طرف سے ہے۔

کوشش کے بعد اگر کامی ہوئی تو پھر انسان پر کوئی الزام نہیں معلوم ہوگا یہ مصلحت باری یہ ہے کہ کچھ روز تک اسکو تکالیف برداشت کرنا پڑیں، وہ صبر کا

موقع ہے اور اگر کامیابی ہوئی تو وہ خداوند عالم کی جانب سے ہے اُس پر
 شکر کا موقع ہے لیکن اگر انسان نے کوشش نہ کی اور اس نے سختی میں زندگی
 گزاری تو وہ اُس کے ہاتھوں کو ہے اُس پر دوسروں کو ملامت کا موقع ہے
 حضرت اعدیت عزائم نے انسان کی ذمہ داری بالکل اپنے اوپر نہیں لی
 ہو تاکہ انسان کی قوت عمل سلب نہ ہو اور اسباب ہیکر دنیا وہ ذمہ دار نہ ہے لیکن اُن
 اسباب میں کامیابی عطا کرتا اپنے ہاتھ میں رکھا ہو کہ انسان اپنی قوت عمل پر بھروسہ
 کر کے اپنے تئیں اُس سے بے نیاز نہ سمجھ لے اور اُس کے سامنے تسلیم خم کر دے
 وہ رازق ہے یعنی عطا کرنے والا وہی ہے لیکن اُن اسباب کے ذریعہ
 سے جہنم انسان کو مٹا کر ناچاہیے اس طرح ایک مرد: انسان جدمحمد کے
 فرض سے بہکدوش نہیں معلوم ہوتا اور دوسری طرف خدا پر توکل کے معنی ظاہر
 ہوتے ہیں اور اُسکی رازقیت کا عنوان معلوم ہوتا ہے۔ اُس کو رازق سمجھ کر ہاتھ
 پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے والے غلط راستہ پر ہیں جس طرح وہ جوہر اپنی ذاتی محنت
 پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں خدا سے مستغنی سمجھنے لگے ہوں کسب معاش میں زحمت
 و مشقت برداشت کرنے کے بعد محرومی و ناکامی سے روچار ہونا یا دوشیہ و رونا
 میں جو خاص موقع و وقت، خاص صورت، خاص اسباب و ذرائع کے ساتھ مصروف
 عمل ہوئے ہوں ایک کو زیادہ نفع ہوتا اور دوسرے کو کم اُس خود مختار غیبی قوت
 کے کرشمے اور انسانی محدود طاقت پر اعتماد کرنے والوں کے لئے تازیانہ عجزت میں

لیکن اس ناکامی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان اپنی قوت عمل کے مرت کو بے کار سمجھ کر خاموش بیٹھا رہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقتہً رزق کے مسئلہ میں قضا و قدر الہی کس صورت پر جاری ہوئی ہے یقیناً اس کو وہی بتا سکتے ہیں جو حقیقت شناس رموز قدرت اور سبق خوان مدرسہ الہیت ہوں، جو کلوچِ محفوظ کے مندرجہ نقوش اور عالم تقدیر کے تمام کائنات کا راہ راست علم دیا گیا ہو۔ انھوں نے بتلایا کہ خدا کی راسخیت کس طرح ہے اور تقدیر الہی کی نوعیت کیا ہے۔ اُن کا ارشاد ہے کہ تسعة اعشار الرزق فی التجارة رزق کے فی صدی نوے حصہ تجارت میں منقسم ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ بغیر تجارت فی صدی دس حصہ رزق کا حاصل ہو سکتا ہے لیکن فی صدی نوے حصہ وہ ہے جو تجارت کے ساتھ مشروط ہے۔

اُن کے ارشادات و ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس خیال کی خاص طور پر رد کی ہے کہ خدا رازق ہے۔ لہذا انسان کو جدوجہد کی ضرورت نہیں؟ انھوں نے بتلایا ہے کہ انسان کے اوپر سعی و کوشش فرض ہے اور اپنے مقدور بھرنے کا دُن کو حرکت دینا لازم ہے

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال سادہ لوح افراد کے دل میں آج نہیں بلکہ بہت پہلے زمانہ رسول میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کی توجہ دہانگی کی چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اِنَّ قَوْمًا مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی

نزلت ومن اتقى الله يجعل له مجرا ورزقه من حيث لا يحتسب اغلقوا الابواب و
 اقبلوا على العبادۃ وقالوا قد كفيينا فبلغ ذلك النبیؐ فارس الیهم فقال ما علمکم علی
 ما صنعتکم فقالوا یا رسول الله تکفل الله لنا بذرا قافا قبلنا علی العبادۃ فقال انهم من
 فعل ذلك لم یستجب له علیکم بالطلب کچھ لو کہ اصحاب رسولؐ میں سے جب یہ آیت نازل
 ہوئی کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے خدا اس کے لئے کشتاکش پیدا اور غیر علوم طریقوں سے
 اسکو رزق عطا فرمائا ہو۔ تو انھوں نے دروازے گھر دن کے بند کر لئے اور عبادت الہی میں
 مصروف ہو گئے اور کہا کہ اب کیا خدمتھارے رزق کا ذمہ دار ہوئی گیا یہ خبر جناب رسالتؐ
 کو پہنچی حضرت نے ان کے پاس آدمی بھیجا اور فرمایا کہ یہ تم سے کیا کیا؟ انھوں نے عرض کیا یا
 رسول اللہؐ خدمت تو ہمارے رزق کی ذمہ داری کرتی ہم اسکی عبادت میں مصروف ہو گئے بیچر
 ذرا یقین معدم ہونا پھر کہ جو ایسا رہے اسکی کوئی دعا نہ اور نذریم کی بارگاہ میں قبولیت سے ہے
 تمہارا دن بیکو تم طلب معاش کرو

اس حدیث سے حقیقت : یکن واضح ہو جاتی ہو اور روتی شہہ باقی نہیں رہتا، اسکے بعد
 یہ بھی ائمہ صوفیہ موقع موقع اس خیال کی مکروری کو ظاہر فرماتے رہے ہیں اور بتلاتے رہے
 ہیں کہ انسان کے لئے ظاہری سبب و ذرائع سے بے نیاز ہونا ممکن نہیں ہو ماحظ ہو عرض یہ
 کی روایت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اریت لو ان رجلا دخل بیتہ و اغلق بابہ اکان یسقا
 عبیدہ شینی من سماء تم خود سمجھو کہ اگر انسان کچھ میں بیٹھ رہے اور دروازہ بند کرے تو
 کیا چھت بھار کر آسمان سے کچھ اسکو مل جائیگا۔

دوسری حدیث میں جناب رسالت مآب کی زبانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ان اصناف میں امتی لا یتجواب دعاء ہم میری امت میں چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے ورجل یعتقد فی بیتہ ویقول یا رب ارزقنی ولا یخرج ولا یطلب الرزق فیقول اللہ عز وجل عبیدی الما جعل لك السبیل الی الطنب والقصور فی الارض المجروح صحیحۃ تملکون قد عذرت فیما بینی و بینک فی الطلب لا یتباع مرہی و لکیلا تکلون کلا علی اهلك "ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور کہے خداوند! مجھے روزی عطا کر لیکن گھر سے نکلے نہ اور روزی کی تلاش نہ کرے تو خداوند عالم (عالم معنی میں) اُس سے خطاب فرمائے کہ اے میرے بندے کیا میں نے تجھ کو تحصیل معاش کی قوت اور اطراف زمین میں نقل و حرکت کی طاقت اور اعضاء و اجزاء عطا نہیں کئے اس لئے کہ تو اپنے اعضاء و جوارح کو عمل میں لاکر میرے ارادے درمیان میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جا اور اپنے اعزاء و اقارب کے لئے بار دوش نہ بنے۔"

تیسری حدیث، ارشاد ہوتا ہے انی لا یغفر الذل و الغر فاہ الی ربہ فیقول ارزقنی و یقولک الطلب "مجھ کو عداوت ہے ایسے شخص سے جو آسمان کے رخ پر منہ کھولے بیٹھا رہے" خداوند! مجھ کو روزی عطا کر لیکن خود کو کئی جہد و جہد نہ کر۔ چوتھی حدیث امیر المؤمنین (ؑ) آئیے مبارک انا ہوا غنی و اقی "خدا ہی وہ ہے جو

جو لوگوں کو غنی بناتا اور ان کے دلوں کو خوشنود کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے۔ اغنی کل انسان بمعیشته وارضاه بکسب یدہ خدا غنی بناتا ہے ہر انسان کو لیکن اُس کے ذاتی کسب معاش سے اور وہ اُس کے دل کو خوشنود کرتا ہے مگر اسی کے دست و بازو کی محنت سے۔

پانچویں حدیث۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ یجوز احد کمان یکون مثل النملۃ فان النملۃ تجر لى محرها کیا تم جیوٹی سے بھی زیادہ کمزور ہو کیونکہ جیوٹی بھی اپنے سوراخ میں خود غذا کھینچ کر لیا جاتی ہے کیا اس سے بڑھ کر مادی فطنوں کی ضرورت ہے؟

مطلب۔ ہر کہ جیوٹی میں جیوٹی چیز جیوٹی اُسکے بھی خدا نے اس طرح رزق کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ اُس کو گھر بیٹھے رزق عطا کرے بلکہ خود جیوٹی نکالتی ہے خود اپنے کمزور پر دون سے رزق کی تلاش کرتی ہے اور اپنے مختصر دہن سے اپنے مقدار کفاف کو کھینچ کر اپنے مسکن میں لے جاتی ہے تو بھر تم کیا جیوٹی سے بھی زیادہ کمزور ہو کہ تم اس بات کے متوقع رہو کہ بغیر ہاتھ پاؤں بلائے تم کو کمر بیٹھے مذق عطا کیا جائے

پچھٹی حدیث امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں اصحاب کا مجمع تھا کہ علاء بن کمال حاضر خدمت ہوئے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گئے عرض کیا ادع اللہ ان یرزقنی فی طلب دعتہ خدا سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو راحت و آرام کے ساتھ رزق عطا فرمائے

بیشک ہمت کا میاب نسخہ تجویز کیا تھا۔ امام کی دعا اور پھر اگر وہ ہو جاتی تو کیا ممکن تھا

قبول نہ ہوتی۔ لیکن امام نے جواب دیا لا اذعولک اطلب کما امرک اللہ عزوجل
 ”میں دعا نہیں کروں گا جاؤ اور جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے خود طلب معاش کرو۔“
 اسی طرح کی ایک روایت کلیب صیداوی کی ہے قلت لابی عبد اللہ
 ادع اللہ لا فی الرزق فقد التالت علی اموری زمین نے امام جعفر صادق
 سے عرض کی کہ خدا خدا سے میرے لئے رزق کے بارے میں دعا کر دیجئے۔ اس نے
 کہ میں آج کل بڑے مشکلات میں مبتلا ہوں حضرت نے فرمایا لا اخرج فاطلب نہیں
 گھر سے نکلو اور خود طلب معاش کرو۔

امام نے دعا کی اس لئے کہ قوت عمل سلب نہ ہو۔ اور ذاتی محنت و کاوش
 سے دست کشی کر کے آرام طلبی کی عادت نہ پڑے امام موجود تھے۔ اور ان سے دعا
 کی خواہش آسان اور دعا کر دینا بھی معمولی امر تھا۔ لیکن امام نے دعا سے انکار کر کے
 ہمیشہ کے لئے ایک عظیم سبق دیدیا۔ کہ ان میں۔ زیارت مشاہدہ مقدسہ سے مشرف
 ہونے والے اور صریح مہلک کے سامنے قبۃ مبارکہ کے نیچے اٹھ اٹھ اٹھ کر وسعت
 رزق اور خوشحالی و کثرت نش کی دعا مانگنے والے دعا مانگنا آسان ہے۔ لیکن ان کو
 کیا معلوم کہ مزینج مبارک سے عالم معنی میں یہی آواز نہ آ جاتی ہوگی کہ نہیں ہم تمہارے
 لئے دعا نہ مانگیں گے جاؤ اور محنت مزدوری کر کے خود اپنی روزی حاصل کرو۔ بیشک
 جب انسان نے اپنی طاقت کو صرف کر دیا۔ اور اپنے مقدور پھر سعی و کوشش کی تو اس کا
 فرض ادا ہو گیا۔ پھر خداوند عالم کا کام ہے کہ وہ اُس کو کامیابی عطا کرے کبھی وہ ایک

کمزور دست و پا کی کمزور کوشش میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے طاقتور و توانا اشخاص کی جدوجہد میں حاصل نہیں ہوتی اسی سے ایک قیسے سے خیال لے کر کمزوری کا ظاہر ہوتی ہے جس کو اکثر افراد اپنی ہیکاری اور کسب معیشت میں کوتاہی کے حق بجانب ثابت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ تجارت کے لئے سرمایہ کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے پاس سرمایہ ہی نہیں تو تجارت کیونکر کریں؟

محض روزانہ تجارت کسی بڑی سمجھنی، بڑے کارخانہ، بڑے ادارے ہی کے قائم کرنے کا، نہیں ہے، کسب معیشت اور تجارت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ وہ زیادہ یا کم سرمایہ پر موقوف نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور دو چار پیسوں سے بھی جس طرح لاکھوں روپیہ کی تجارت شروع کرنے کے بعد انسان اپنی فرض سے ادا ہو جاتا ہے لیکن اُس کی ترقی نشو و نما اور سود مندی کسی دوسری بالادست ہستی کی جانب سے ہے اسی طرح چند پیسوں کی تجارت شروع کر کے بھی انسان اپنے فرض سے ادا ہوتا ہے اور اُس میں خسار و کسرت عطا کرنا دوسرے کا کام ہے پھر اگر ان کے پس بہت زیادہ سرمایہ نہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ اُس سے ممکن ہے۔ اُس سے بھی فائدہ حاصل نہ کرے۔

یہ سبق بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال سے بہت واضح طور پر حاصل ہوتا ہے ملاحظہ ہو عبد الرحمن بن حجاج کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں

مین سے مدینہ میں ایک شخص تھا وہ سخت تنگدستی میں مبتلا اور فقر و فاقہ میں گرفتار ہوا، امام جعفر صادقؑ نے فرمایا اذهب فخذ حافوا فانى السوق والبسط بها طار فلیکن عندك جرعة ماء والام باب حافوتك ثم ذکر انه فعل ذلك وصرح
فرزقہ اللہ وکنو مالہ واتری۔

جاؤ اور بازار میں ایک جگہ مقرر کر کے فرش بچھاؤ اور پس اپنے پاس ایک صراحی پانی کی رکھ لو لیکن کسی وقت دوکان پر سے ہٹو نہ لینے پابندی کے ساتھ دوکان پر بیٹھو، راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے امام کی ہدایت پر عمل کیا۔ اور خداوند عالم نے اسی ذریعہ سے اُس کو رزق عطا کیا اور کچھ دن میں اُس کی ثروت میں اضافہ ہوا اور وہ مالدار ہو گیا۔ پس اب حیلہ دیہانہ کے سلسلہ میں کوئی کوئی باقی نہیں رہی اور طلب معیشت میں کسی قسم کا عند قابل سماعت نہیں رہا، بشرطہ کی کسی کا عند را بالکل ناقابل سماعت قرار پا گیا ہے اس لئے کہ انسان کے پاس کچھ روپیہ نہ ہو لیکن پانی تو ممکن ہے۔ انسان۔ اُسی پانی کو لے کر لب راہ بیٹھ سکتا ہے۔ آنے جانے والوں میں بیاسون کی کمی نہیں ہوتی ہے اور انھیں ایک پیہ دیکر ایک کٹورا پانی پی لینے میں کوئی خند نہیں ہو سکتا۔

یہ درحقیقت مثال ہے یہ ضروری نہیں کہ انسان پانی ہی سے تجارت شروع کرے مقصد یہ ہے کہ کم سے کم چیز جو انسان سے ممکن ہو اُسے کار و کار شروع کرے اور اپنی ذمہ داری کو بردار کرے فرض کو انجام دے۔

اس قسم کے احادیث متعدد موجود ہیں، حدیث کی روایت ہے۔ میں نے
امام جعفر صادقؑ سے پوچھا اے شیخ علی الرجل فی طلب الوزق "طلب معاش کے
سلسلہ میں انسان کا فرض کیا ہے" فقال اذا فتمت بایک وبسطت بساطک فقد
قضیت ما علیک "حضرت نے فرمایا جب تم نے دروازہ کھول دیا اور زمین
پر فرش بچھا کر کچھ لیکر بیٹھ گئے تو میں تم نے اپنے فرض کو پورا کر دیا۔

طیار کا بیان ہے کہ مجھ سے امام محمد باقرؑ نے دریافت فرمایا۔ اے شیخ تعالیٰ
اتنی معنی خیز "تمہارا کیا روزگار ہے کونسا کاروبار کرتے ہو؟ قلت ما انا فی شیء
"میں نے عرض کیا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، کوئی روزگار نہیں ہے حضرت نے
فرمایا۔ نخذ بیتا وکنس فناہ ودرشہ وابسط فیہ بساطا فاذا فعلت فقد
قضیت ما علیک "ایک جگہ مقرر کرو اور اُس کو صاف کر کے بالی چھڑک کر اُس میں
فرش بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا فرض ادا کرنا
راوی کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور میرے کاروبار میں ترقی ہوئی اور مجھ کو
رزق عطا ہوا۔"

ابو عمارہ طیار کی روایت قلت لا یعبدا اللہ اند قد ذهب مالی و
تفرق ما فی یدی وعیالی کثیر "میں نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا کہ میرا مال
سب جاتا رہا اور جو کچھ رہا وہ متفرق ہو گیا۔ اور میرے متعلقین بہت ہیں مجھ
میں نہیں آتا کیا کروں حضرت نے فرمایا اذا قد مت فافتح باب حانوتک

وابسط بساطك وضع ميزانك وتقرض رزق ربك" اپنی دوکان کا
دروازہ کھولو اور فرش بچھاؤ اور ترازو لیکر پیچھا جاؤ اور اس طرح خداوند عالم
کے رزق کا اپنے متین متقی ثابت کرو۔

پھر اگر کچھ بھی انسان کے پاس نہ ہو کہ وہ اُس سے تجارت کر سکے اور اُس کو
فروخت کرے تو انسان کے ذاتی اعضاء و جوارح دست و بازو کی قوت نہ کسی
سرمایہ کی محتاج نہیں ہو۔ انسان اُسی کے ذریعہ سے طلب معاش کر سکتا ہے چنانچہ
زارد کی روایت ہے ان رجلا فی اباعہم اللہ فقال لی لا احسن ان اعمل
علا بیدہ ولا احسن اتجرافی محارف محتاج "ایک امام جعفر صادقؑ کی خدمت
میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا اور تجارت کا بھی سلیقہ نہیں
بکل فقیر و محتاج اور عاجز ہوں پھر اب کیا کروں؟" امام نے فرمایا اہل فاحل
صلی راسک واستغنی عن الناس فان رسول اللہ قد حل جمل علی عنقہ
فوضعه فی حائط من حیطانہ "بیکار نہ رہو کچھ نہیں تو اپنے سر پر اسباب
ڈھمکے مزدوری کرو اور اس طرح لوگوں سے استغفار حاصل کرو اور یہ کوئی ذلت کی
بات نہیں ہے۔ رسالت آپؐ کی گردن پر تھما کر لے گئے ہیں اور بائع میں رکھا
ہے۔ اس سے۔

چوتھے خیال کا وہ فعیہ بھی ہو گیا۔ جو اکثر ذہنیوں میں پایا جاتا ہے کہ تجارت
جب تک کسی اہل بیاد پر نہ ہو وہ انسان کی حقارت کا باعث ہے اور یہ کہ مزدوری

دیشہ دوسری انسان کی ذلت کا سبب ہے مادہ در حقیقت یہ انسونک خیال وہ ہے جو عام طور پر ہماری قوم کے افراد کے لئے تجارت و پیشہ دوسری میں سدا رہ گیا ہے۔ ہماری قوم میں پیشہ ور ذلیل نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور مزدوری کرنے والا پست درجہ کا شخص سمجھا جاتا ہے۔ جب تک یہ خیال راسخ ہے اور سفید پوش طبقہ ان چیزوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت تک کسی قسم کی کامیابی ہوتا مشکل ہی کیونکہ اس افلاس و پریشان حالی کے عالم میں جو عام و باکی صورت سے افراد قوم میں پھیلی ہوئی ہے یہ توقع تو کی نہیں جاسکتی کہ ہر شخص کوئی بڑا کارخانہ یا ایکسپریس یا کمپنی قائم کر سکتا ہے جو باعزت نظر سے دیکھا جائے ابھی تو جو صورت ممکن ہو دیکھی کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق معمولی سرمایہ سے ایک کام کو شروع کرے پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں نے ایسا کیا اس دن سے میری جو بھی موجودہ عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی جو لوگ آج سلام کرتے ہیں وہ منہ دیکر بات نہ کریں گے تو بھلا وہ کا ہے کہ قدم آگے بڑھانے لگا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ کعبت و افلاس میں زیادتی ہوتی جائے اور قوم کامرض ترقی کرتے کرتے ایک دن اُسکو گوشہ قبر میں پہنچا دے۔

یہی ذہنیت وہ تھی جس کے بدلنے کے لئے اکرمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے طرز عمل کے نمونے دکھلائے۔ حضرت رسول کی سیرت سے نظریں بیش کیں اس لئے کہ دنیا میں کوئی کتنی ہی عزت نہ حاصل کرے لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اپنے رسول

کی عزت کے مقابلہ کا دعوائے نہیں کر سکتا۔ عالم امکان کی یہی عظیم ہستی جس کی عزت کے مقابلہ میں دنیا کی عزتیں خاک سیاہ ہیں۔ ہم کو مزدوری کرتے نظر آرہا ہے تو اب دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنی عزت کے گھمٹ پر مزدوری کو اپنے لئے سناں و سنگ سمجھے۔

اگر ائمہ معصومینؑ کی سیرت پر نظر کرو تو تعین معلوم ہوگا کہ وہ بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں کہ پیشہ ورافراد کو ذلیل نظر سے نہ دیکھو صنعت و حرفت، تجارت، مزدوری کو حقارت کا باعث نہ سمجھو۔ وہ لوگ جو پیشہ ور لوگوں کو ذلیل نظر سے دیکھتے ہیں اگر غور کریں تو حقیقتہً انبیاء کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ائمہ معصومینؑ کو بے نظر حقارت دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سب پیشہ ور تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ اگر ان کی عظمت کا دل پر اثر اور ان کی عزت کا لحاظ ہے۔ تو پیشہ وری ذلیل نظر سے دیکھے جانے کی مستحق نہیں ہے۔

سابقہ بیانات کے متعلق پیدائشہ سوالات

میرے سابقہ بیانات کے سلسلہ میں جو سوالات پیش قیامت اسکا مفہوم کے لئے گئے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قناعت کیا چیز ہے اور وہ کہاں تک کسب معاش کے سلسلہ میں انسان کے لئے مزدوری ہے اور کیا طلب معاش میں سعی و کوشش قناعت کے خلاف تو نہیں ہو؟

قناعت کے مفہوم پر جان تک غور کیا جاتا ہے۔ اُس کے دو شعبہ ہیں ایک
 قناعت فی الطلب اور دوسرے قناعت فی المصروف کیونکہ انسان کی زندگی بھی
 بہ اعتبار اموال دنیا کے ان ہی دو درون میں منقسم ہو۔ ایک دور اموال کے
 جمع کرنے کا اور دوسرا صرف کرنے کا اور ان دونوں شعبوں میں قناعت کا عنصر کار
 فرما ہے۔ پہلا یعنی قناعت فی الطلب یہ ہو کہ انسان جو کچھ اُس کی ذاتی محنت و
 مشقت، کد و کاوش سے اُس کو دستیاب ہو اور کالطبعی کمائی کا جو کچھ روپیہ اسکو
 ملے کم یا زیادہ اُسی پر رہنی و خوشنود ہو کر شکر خدا ادا کرے اور دوسروں کے
 اموال کو لالچائی نظروں سے نہ دیکھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے ہاتھ آجائیں مثلاً
 انسان کے دوکان لگائی اور دن بھر دوکان میں بیٹھا جو کچھ خدا کو منظور تھا اتنی آمدنی
 اُسکو حاصل ہوئی۔ مزدور صبح سویرے مزدوری کرنے یا ہر نکلا اور اپنی ذاتی
 مشقت و زحمت سے دن بھر کام لیا اور جتنا منظور آئی تھا اتنا اُس کے ہاتھ آیا،
 صناعت صنعت و حرفت کے آلات لے کر بازار گیا اور جتنے کی مزدوری لگتا تھی اتنے
 کی لگی اور بھر داپس ہوا۔ تو یہی آمدنی جو اُس کو اپنی محنت مزدوری سے حاصل ہوئی
 ہے اُس کو وہ اپنے لیے سلطنت ہفت اقلیم کے برابر سمجھے، بیشک اُسکو حق ہے،
 کہ دوسرے دن اگر اُس کے لئے وسیع ذرائع مہیا ہوں تو ان ذرائع کو عمل میں
 لائے اور کرشمہ کشی کرے لیکن نتیجہ کو اُس کے بھر بھی خدا کے سپرد کرتے ہوئے صبر
 و سکون کے ساتھ اُس کے استقبال پر تیار ہو۔

یہ نہیں کہ جو کچھ اپنے ہاتھ آیا۔ وہ آیا۔ لیکن نیت نہیں بھرتی دوسروں کے ہاتھ میں جو اموال میں اُن کی طرف بھی حرص و کاز کی نظر میں پڑ رہی ہیں اور یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح اُن پر قبضہ ہو اس کے لئے اگر ضرورت پڑی تو دست سوال اور موقع ہوا تو دست تقدی دراز کیا اور اُس کو حاصل کیا یہ جو وہ طمع و حرص جو انسانی جذبات میں سیلاب کا حکم رکھتی ہے۔ اور وہ پیدا ہونے کے بعد کسی حد محدود تک ٹھہرنا نہیں جانتی اس لئے کہ خدا کی نعمت لامحدود اور انسانی افراد کا فقر و اُس میں لا انتہا ہے۔ انسان اگر جذبہ حرص رکھتا ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے خدا کی تمام خدائی اُس کے قبضہ میں نہ آئیگی اور اس لئے وہ جتنا مالدار اور صاحب ثروت واقعہ میں ہو جائے۔ لیکن ہمیشہ وہ بھوکا ہو اسلئے کہ اُسکی نیت سیر نہیں ہوئی۔ برخلاف اُس شخص کے جو جو بر قناعت کو اپنے پاس لئے ہوئے ہے۔ وہ جدوجہد کرتا ہے اور کوشش و کوش کی جائز حد و کو ختم کرتا ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ اُس کو مل جاتا ہے۔ اس کو وہ اپنے لئے کافی سمجھتا ہے اور اُس کی سیر بھی اُس کو آگے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی دعوت نہیں دیتی اور اب اگر شوکت شاہانہ بھی سامنے ہو اور دولت قارون بھی پیش پا ہو تو وہ ہٹ کر مارنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے لئے تنگ سمجھتا ہے۔ یہی چیز وہ ہے جس کے متعلق امیر المؤمنینؑ نے فیج البلاغۃ میں ارشاد فرمایا ہے۔ من اراد الغنى بغیر مال فعلیہ بالقناعة جو بغیر مال و دولت کے غنی و تو نگر بننا چاہتا ہے وہ قناعت اختیار کرے۔

اس قناعت کی مختصر تعبیر یہ ہے کہ ہوا الکف عما فی الید من الناموس۔ وہ دوسروں کے ہاتھ میں جو اموال ہیں اُن سے ہاتھ روکے رہنے کا نام ہے۔ اس طرح بھی کہ دست سوال دما زید کرے جو ذنات طبع اور سبت فطرتی کا نتیجہ ہے اور اس طرح بھی کہ دست تقدی دما زید کرے جو شقاوت و قسارت، حتی کشی اور ناحق کوشی کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی کی دوسری لفظیں یہ ہیں کہ ہوا الرضا بالقسم وہ اپنی قسمت کے حصہ اور نصیب پر رضا مندی کا نام ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے ذاتی ذرائع و اسباب اور محنت و مشقت کو بھی صرف نہ کرے اس لئے کہ اس صورت میں تو جو قسمت کا حصہ اور نصیب تھا۔ اس کو اس کے ملنے کی بھی توقع نہیں کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ وہ ذاتی محنت و مشقت اور اسباب و ذرائع کے مہیا کرنے کے ساتھ مشروط ہے اور اس بنا پر درحقیقت اپنے طاقت و مقدور کے مطابق اسباب و ذرائع صرف کرنے سے پہلے قناعت کا محل استعمال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ابھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ مقصود اتنی اس کی نسبت کیا ہے، اصل قناعت کا محل استعمال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اسباب و ذرائع ذاتی کے صرف کے بعد ایک نتیجہ برپا ہو چکا ہے۔ بیشک اب قناعت کا مقصد ہے۔ اور اس وقت قناعت النسب و اصلع اور انسان کی شان خود داری و بلند ہمتی کے لئے موزوں دشایان بھی ہو۔

دوسری چیز قناعت فی المعن ہے اس کے معنی روز مرو کی آرزو زبان میں

یہ سمجھنا چاہئیں کہ جتنی چادر ہو اُمتا پیر پھیلائے یعنی انسان اپنی آمدنی اور ضروریات زندگی میں توازن کو قائم رکھے۔ جتنی انسان کی بباط ہو اُمتا ہی صرف بھی کرے۔

اور اُس سے زیادہ کا طالب نہ ہوا یہ قناعت وہ ہے جس کی حضرت سلمانؓ نے تعلیم دی تھی جب انھوں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کی دعوت کی اور سوکھی روٹی سلانے پیش کی ابوذرؓ کی زبان سے کہیں نکل گیا کہ اس کے ساتھ تک بھی ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ یہ سن کر حضرت سلمانؓ فرانس میں پانی کی ٹنگہ داشت اور مہمان کی خاطر داری کے لئے گئے اپنا آفتابہ رہن کیا اور نمک خرید کر لائے غذا کے تناول کے بعد حضرت ابوذرؓ

نے کہا الحمد للہ الذی جعلنا من الغافغین۔ شکر ہے اُس خدا کا جس نے ہم کو قناعت گزار قرار دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سلمانؓ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا دیکھا کہ یہ نہ کہو اگر قناعت گزرا ہی ہوتے تو اس آفتابہ کے رہن کی فریٹ آتی ظاہری صِدقت سے واقعہ بالکل معمولی ہے اور نمک کا معاملہ ہے لیکن درحقیقت اُس کے ضمن میں ایک عظیم تعلیم مضمر ہے اور وہ یہی ہے کہ انسان کو بس جتنا موجود ہے اس میں اپنے ضروریات کو محدود رکھنا چاہئے۔ اور نمک کی بھی ضرورت ہو تو اس کو قرض معاریت، زمین وغیرہ عارضی ذرائع سے حاصل نہ کرے۔

حقیقت یہ قناعت وہ ہے جس کا نہ ہونا مسلمانوں کا ایک مستقل اور بہت بڑا مرض ہے جس کے لئے خاص طور سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور جس نے مسلمانوں کو یہ روز بد سمجھنا نصیب کیا ہو؟

ایک مسلمان کبھی اپنی آمدنی و خرچ کا توازن نہیں قائم رکھتا۔ حیثیت معمولی اور مصارف امیرانہ، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھی غذا اور اگر کہیں کوئی قریب ہوگی جیسے شادی، زچہ خانہ، بچہ کا حقیقہ، ختنہ وغیرہ تو پھر تو روپیہ کے وارے نیارے وہ اولوالعزمی کہ عظمتہ بند حیثیت دہل روپیہ ماہر اسکی بھی نہیں لیکن شادی میں ہزاروں روپیہ بیکار کے رسوم میں صرف کر دیے پھر آئین گمان سے باسودی روپیہ لیکر مکان زمین زمین کر کے نتیجہ کیا ہوا کچھ شادی ہوئی خانہ آبادی لیکن کل وہ شادی ناشادی اور آبادی بربادی بنگی سود بڑھتے بڑھتے اصل کے برابر یا اس سے بھی دو ناچوگنا ہو گیا مہاجن نے دعویٰ کیا اور جو کچھ مال منقولہ غیر منقولہ تقاسم اسکی تذر ہوا اور بعض اوقات نتیجہ وارث و گروہ تک تک پہنچا۔ یہ سب نتیجہ کا ہے، آمدنی و خرچ میں توازن نہ رکھنے اور اپنی حیثیت کو خیال نہ کرنے اور اس قناعت پر عمل نہ رکھنے کا جس کو انسان کے کثرت و اپنا نصب العین رکھنا ضروری ہے۔

یہ قناعت کے معنی ہیں نہ یہ کہ انسان ذرائع کسب معاش کو چھوڑ بیٹھے اور کسب حلال نہ کرے بلکہ عاجز و درماندہ فقر و فاقہ کی حالت میں ساکت و خاموش بیٹا رہے۔

الدنيا زور لا یصل الابل الزوال اس حدیث شریف کے متعلق یہ سوال ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف کدو فرب

ہے اور بغیر کرد فریب حاصل نہیں ہو سکتی لہذا طلب دنیا کا جس پر سابقہ بیانات میں زور دیا گیا ہے وہ جائز کیونکر ہو سکتی ہے؟

لیکن حقیقت یہ سوال ہمارے سابقہ بیانات پر غور کرنے میں فروگذاشت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے طلب دنیا کے دشمن اور تاریک دونوں ہی پہلو پیش کئے ہیں اور اس میں کوئی سہ نہ نہیں کہ کوئی حکم جو کسی شے کے متعلق بتلایا جائے وہ اُس شے سے متضاد نہیں ہو سکتا مثلاً یہ کہنا کہ بیاریمح ہے سفید سیاہ ہے۔ مٹھک ساکن ہو، خاموش گویا ہو۔ خشک تر ہو۔ گرم سرد ہے، وغیرہ وغیرہ غلط ہوگا اس لئے کہ جب بیاریمح یا لیا تو اسکو صحیح کھنے کے کوئی معنی نہیں۔ سفید کو سفید کہنا تو سیاہ نہیں اور وہ شے جو مٹھک ہے یا ساکن نہیں اور خاموش گویا نہیں۔ اور خشک تر گرم سرد نہیں ہو سکتا اسلئے کہ متضاد اوصاف جن جو قابل اجتماع نہیں ہیں

طلب دنیا جس کو میں نے اسلامی تعلیم کا جو بتلایا ہے وہ طلب حلال ہو اور کسب جائز کا نام ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کرد فریب علم مواقع کے اور حلال و جائز نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہی ہے۔ تو اب اگر تذکرہ بالا حدیث میں دنیا سے مراد ہیں طلب حلال و کسب جائز ہو تو اسکے معنی یہ ہو گئے کہ طلب حلال حرام ہے اور بغیر ذائق حرام کے حاصل نہیں ہو سکتا یہ جلد دیا ہی ہے جیسے سفید سیاہ اور خشک تر ہے وغیرہ وغیرہ۔

لہذا بہ نسبت حکم یہ یقین ہے کہ دنیا سے مراد وہی دنیا ہے جس کی انتہائی تاریکی تصدیق میں سابق میں پیش کر چکا ہوں۔ اس سے صرف یہی حدیث نہیں بلکہ اس کے ایسے

تجینہ احادیث مذمت دنیا میں وارد ہوئے ہیں جن کی کمی نہیں بلکہ استباحت عادت
و اخلاق ان سے چھلک رہے ہیں ان سب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور معلوم
ہوتا ہے کہ ان کو ذرا لے ملال کے واسطے سے طلب معیشت کیلئے کوئی تعلق نہیں ہو

اس حدیث سے بھی یہ تو سر یہ ہوتا ہے کہ
الدنيا بمن المومن وخسته الكافر

قید خانہ اور کافر کے لئے بہشت ہے تو اب جو شخص ایمان کے درجہ پر فائز ہو اس کو تو اس
دنیا میں کسی راحت و آرام کی توقع ہی نہ کرنا چاہیے اور اسی زندگی کے لئے تیار رہے
جو قیدیوں کے لئے ہوا کرتی ہو۔ لہذا طلب معیشت و کسب دنیا میں کوشش سب
بیکار ہو، یہ وہ خیال ہو۔ جو حدیث کے ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام
نے حدیث کے صحیح معنی بیان فرما کر اس خیال کو بالکل غلط کر دیا ہے۔ وہ موقع جب امام خضرا
حشم و خدمت۔ اتھ ایک رستہ سے گذر رہا ہے تھے۔ اور رستہ میں ایک یہودی
فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار مرض میں مبتلا گلی میں پڑا ہوا تھا، اُس یہودی نے
امام کو اس خان و شوکت سے دیکھ کر حضرت کر اپنے قریب بنایا اور کہا کہ دیکھئے میں اس وقت
آپ کے ہاتھ کے قول کو غلط ثابت کرتا ہوں، انکا قول ہے کہ الدنيا بمن المومن وخسته الكافر
اور یہ ظاہر ہے کہ آپ بموجب عقیدہ اسلام مومن اور میں کافر ہوں لیکن آپ اس وقت
بہتر سے بہتر حال میں اور میں بد سے بدتر حالت میں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم قول رسول کا
مطلب صحیح نہیں سمجھ رہے، بیشک دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے بہشت اسکے

معنی یہ ہیں کہ مومن کے لئے آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ ان کے مقابل میں اگر دنیا کو دیکھے تو وہ اپنی تمام زیب و زینت سمیت قید خانہ معلوم ہوگی اور کافر کے لئے آخرت میں وہ سخت ترین عذاب ہیں کہ وہ ان کے مقابل میں دنیا کو دیکھے تو وہ اپنی تمام تکالیف و مصائب سمیت بہشت معلوم ہوگی۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ مومن کے لئے راحت و اکرام اور کافر کے لئے مصیبت و تکلیف کا ہونا اس دنیا میں بالکل نامکن اور غیر قابل وقوع ہے۔

کسب معیشت کا وسیع مفہوم سابقہ بیانات سے میرا جو کچھ بھی مقصد ہے اور اسلامی تعلیمات سے جو کچھ بھی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ انسان کو بیکار نہ رہنا چاہیئے۔ بلکہ اپنی ذاتی محنت و مشقت سے اپنی پس زندگی کا سامان کرے اور اپنے اہل و عیال کا ازوقہ میا کرے اور اگر قوت و طاقت و فائزے تو اس سے زیادہ حاصل کر کے بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے تو وہی مذہبی کاموں میں مصروف کرے اور اس طرح دنیا کو تہید آخرت بنا کر دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہو یہی ہے کسب معیشت اور طلب حلال کا مفہوم اس کے وسائل و ذرائع کسی خاص صورت میں محدود نہیں ہیں اور نہ اس کے لئے یہی ضرورت ہے کہ انسان دوکان رکھے اور کسی چیز کی خرید و فروخت ہی کرے جس کی وجہ سے ایک طرف خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل تجارت میں فائدہ مقصود ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس شعبہ میں عمریں گزار چکے ہیں وہ بھی اب ان مشکلات سے عاجز و حیران نظر آ رہے ہیں۔

جو ان کو پیش آتی ہیں۔ اور عام طور سے کساد بازاری نے ان کو فائدہ کے درجہ تک پہنچا دیا ہے دوسری طرف اکثر وہ افراد جو حقیقت کسب معیشت کے طریق پر عملی طور سے قائم ہیں۔ وہ بھی کسب معیشت کے معنی دوکان رکھنے میں ہیں۔ محدود کھجکراپنے طرز عمل کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں۔ اسلئے اس امر کا واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کسب معاش کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کسب معاش کا مفہوم وسیع ہو۔

پہلی ذاتی محنت و مشقت کے معاوضہ میں سامان زندگی فراہم کرنا اسکی صورت میں مختلف ہیں ایک صنایع جو اپنی صنعت و حرفت سے روپیہ کماتا ہو۔ ایک معمار۔ بنجار۔ بیلدار مزدور جو دن بھر کام کرتا ہو اور اجرت لیتا ہو۔ ایک انشا پر دان جو اپنے قلمی خدمات کے ذریعہ سے زندگی گزارتا ہو ایک مدرس جو جائز علوم کی تعلیم کے سلسلہ میں کسی کالج، اسکول، مدرسہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک طبیب جو محدود مشرع کے اندر طبابت کی فیس لیکر سہولیات کرتا ہے۔ یہ سب ہی کسب معاش اور طلب حلال کے وسیعہ پر عملدراہ کرنے والے ہیں۔ اور انکا طرز عمل کسی حیثیت سے قابلِ اعتراض نہیں ہو۔ تقسیم عمل کی بنا پر طریق کار میں اختلاف۔ یقیناً تقسیم عمل کے اصول پر نظام اجتماعی کے لڑیہ صورت ممکن نہیں ہو کہ سب ہی افراد دوکان کھلیں اور تجارت شروع کر دیں اسکو کہنا بدعت میں اہم قومی و مذہبی و اجتماعی کاروبار بند ہو جائیگے اور نظام اجتماعی درست نہو جائیگا۔ ہر شخص کو اپنے فرائض و حیثیات پر نظر کرتے ہوئے خود اپنے مناسب حال طریق کار کے تجویز

کرنے کا حق ہے جس کے بعد اس سوال کا موقع نہیں ہو کہ تم تجارت ہی کیوں نہیں کرتے ؟
 یقیناً جس طرح قوم میں نہ دیر ہو کہ ایک طبقہ تجارت کا پیشہ بطرح ضرورت ہو کہ مثلاً ایک طبقہ اطباء کا ہو ایک
 طبقہ اہل صنعت و حرفت اور سنگار لوگوں کا ہو ایک طبقہ و غنہ کا ہو ایک طبقہ علماء کا ہو وغیرہ
 تاکہ نظام نومی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں بیشک ان میں سے ہر طبقہ کو جہاں تک موقع ہو اپنے
 مناسب حال کے سبب حیثیت کے طریقہ کو اختیار کرنا چاہیو لیکن ضروری نہیں کہ یہ تجارت یا دکانداری
 ہی ہو جناب یہ کتاب نے قبل ہیبت اموال خدیجہ کی تجارت فرمائی بعد ہیبت تبلیغی ضرورتیں اور ہیبت
 وراثت کے فرائض ادا کیا ہے کہ اب اگر قائم و دائم طریقہ سے وہی سلسلہ قائم رہتا تو حضرت
 کے لڑکوں کو فرائض کا پورا کرنا ناممکن تھا۔ اسلئے حضرت کی سیرت میں اس کے بعد سے ستم طریقہ سے
 تجارت پر عمل درآمد نظر نہیں آتا اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں بھی ایسا
 نہیں ہو کہ انھوں نے اپنی عمر ہی تجارت میں گزاری ہو اور دوکان پر بیٹھے ہوئے زندگی ختم
 کی ہو۔ اسلئے کہ ان کے فرائض اس سے مانع تھے پس تاہم انھوں نے یہ دکھلانے کیلئے کہ
 تجارت عار و ذلالت نہیں ہو اور تعلیم دینے کی غرض کو کبھی بھی یہ صورتیں بھی اختیار کر کے دکھانے
 چنانچہ رسالت کا ب کے متعلق ایک دفعہ کاتبہ کہ جو نبوت کے بعد کا ہو سابقہ ہو چکا ہو جس کو امام
 جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہو کہ ان رسول اللہ اشترے غنم و ات من الشام
 فاستفضل فیہا ما قضی دینہ و قسم فی قرابتہ رسالت کا ب نے شام کو ایک تجارت کا قافلہ لایا
 تھا اس کے مال کو خرید و فروخت تجارت کی اور جو نفع حاصل ہوا اس کو اپنے قرض و ادائے اور
 اپنے اعزاء کی خبر گیری کی اور یہی صورت ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہو۔

علماء ملت اگر تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کو تنگ و عام سمجھیں اور تجارت و صنعت کی نظر سے دیکھیں تو بیشک قابل اعتراض او تعلیمات اسلامی کی بالکل خلاف ہی ہیں لیکن اگر وہ تجارت کو بظہر آسمان دیکھتے ہوئے خود اپنے فرائض کی بنا پر اسکو بطور پیشہ اختیار نہ کریں اور دوسرے جائز و تحسن ذرائع سے اپنے کسب معیشت کا سامان کریں تو اس اعتراض کا کوئی حق نہیں ہو کہ علماء بر تجارت کیوں نہیں کرتے ؟

علماء ملت و عظیم کا فرض بیشک علماء و عظیم پر یہ فرض ضرور عائد ہوتا ہو کہ وہ اپنی ہدایات و بیانات سے قوم کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور جو غلط خیالات راسخ ہو گئے ہیں انکی کمزوری کو رفع کریں اور اس ذہنیت کے تبدیل کرنے میں اگر کسی اقدام عمل کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کریں اس لئے کہ یہ غلط خیالات وہ ہیں جو قوم کو تنزل کے اس عین گڑھے میں لے جا رہے ہیں جس سے ابھرنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہو گا۔

صورت عمل یا طریق علاج اسکے لئے ضرورت ہو کہ قوم کے افراد کو اپنی کمزوری کا احساس ہو اور وہ اس کے تدارک کیلئے آمادہ ہو جائیں۔ ہماری قوم میں انجمن سازی کا شوق ہو گیا تھا مہم کام اور وہ اب تک کسی انجمن کے خدمات سے محروم ضرورت ہے کہ ہر مرحلہ میں انجمن قائم ہوں خطباء و عظیم کو قوم کی اقتصادی تباہی اور تجارت کی اہمیت پر تفریق کرانیں جائیں ایسے شخص کو جو دوکان رکھنا چاہے ہر قسم کی اخلاقی املا ہو بخائی جائے اور اسکی دوکان کو اپنی مدد سمجھ کر اسکی مفاد کی ہمدردی پر نظر ہو۔ جو جذبہ قومیت کے تحت میں ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ اس جذبہ قومیت کے

فقدان کا نتیجہ ہو کہ جو بیچارہ اس سلسلہ میں قدم بھی رکھتا ہو اسکو دوسرے ہی دن اکائی کا ٹھہر
 دیکھنا پڑتا ہو۔ اسلئے کہ ادھر اس نے دوکان رکھی اور احباب و برادران کو خبر ہوئی کہ دوسرے
 ہی دن آداب عرض و سلام علیکم اپنے سابقہ تعلقات اور قدیمی دوستی و روابط کا پتہ دیتی ہو
 یہ سوال پیش ہوا کہ اتنا قرض دینے پر اس بیچارے کے مشکلات سے کوئی عرض نہیں کیا بھی اسکی
 پہنچ کی کم ہے۔ ابتدائی منزل ہو کتنی۔ دشواریاں پیش ہو گئی اور کیا مشکلات اس کے سامنے ہو گئے
 یہ کچھ نہیں عرض تولیے مطلب سے بے جا ہے اس کا نتیجہ جو کچھ ہی ہو۔ اب اگر اس نے مروت
 و دوستی سے مرعوب ہو کر محنت کر لیا تو دوسرے صاحب تشریف لائے اور قریبے نتیجہ یہ ہوا
 کہ دوکان دوستوں کی نذر ہوئی اور نفع کے عوض نقصان اٹھانا پڑا اور اگر کہیں اس بیچارے
 نے اپنے مشکلات پیش کرتے ہوئے عذر کیا تو بس بھڑکیا تھا۔ ہمتیہ خاطر پر غبار آیا۔ آگینوں کی طرح
 لگی۔ اور کہا کہ جب اتنا بھی نہوا تو اپنے ہم قوم کو فائدہ کیا نہ غیروں کی دوکان سے خرید لیگز۔ اس
 دوکان سے اب نہ لین گے۔

حضرات یہ نتیجہ جو قومیت کے نہ ہونیکا اور شخصی مفاد پر قومی ہمدردی کو قربان کر دینے کا
 انجام یہ ہوا کہ غیروں نے اس دوکان سے نہ خریدا اپنا احساس قومیت اور اس خیال کو کہ اپنوں کو
 چھوڑ کر غیروں کے پاس نہ جائیں اور اپنوں نے نہ خریدا اپنی عدم احساس قومیت سے آخر دوکان
 ٹوٹ گئی اور جو منظور تھا حاصل نہوا اگر یہیل دن ہمارا ہوا یہی صورت حال تو کامیابی معلوم اور
 ملت اسلام کا آخری سلام۔ و السلام فقط

۹ JUN.

ختم شد

Oriental

URP 1161

حج و بیت

اپنی نوعیت کی پہلی کتابِ عالمِ اسلام میں ظاہر مبین ہو گا لکھنؤ عراق میں شاہزادہ
 ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم جو حیرت انگیز مظاہر قدرت یعنی معجزات ظاہر ہے
 ان کے مستند تفصیلی و اتمات ذاتی تحقیقات و مستند ذرائع سے تصدیق شدہ حقائق حاصل کر کے
 ایک شائع کر دیے گئے ہیں جو ادا بیانی کے لئے بصیرت افروز و تمام مذاہب کے مقابل
 میں صلاحت و حقانیت کی دلیل ہیں یہ کتاب بھی حضرت امیر المومنین مولانا ابوالحسن علی نقی
 صاحب علیہ السلام کا بیہودہ قلم اور ان ہی کی ذاتی تحقیقات اور کادش کا نتیجہ
 ہے جو کتاب کی ادبی منزلت و استناد و اعتبار کی حیثیت کے لئے بہترین ضمانت ہے
 ۲۶x۲۰ کی قطع پر اعلیٰ کاغذ و طباعت کے ساتھ تیار ہے اور سینچہ شدہ شفا یافتہ فز
 کے نوٹ بھی شامل ہیں جو کتاب کی دیو ربی اور نیراس کے اعتبار و استناد میں اضافہ
 کا باعث ہے ہیں تیسرے سال و مضمون ڈاک ایجو پیٹ (دہ)

لئے کا پتہ: سید بن حسین سکر پٹری یا مشین حسین آباد لکھنؤ

امایشن کے تبلیغی رسالے

۱	۱۲	۱	(۱) قاتلانِ حسین کا مذہب (تیسرا ایڈیشن قیمت ۱۲) خرچہ ڈاک
۱۰	۱۶	۱	(۲) تہمیت قرآن کی حقیقت (دوسرا ایڈیشن) ۱۶
۱۰	۱	۱	(۳) مولود کسبہ (دوسرا ایڈیشن) ۱
۱	۱۴	۱	(۴) وجودِ حجت (دوسرا ایڈیشن) ۱۴
۱	۱۴	۱	(۵) اصول دین اور قرآن ۱۴
۱	۱۴	۱	(۶) اتحاد و لفریقین (دوسرا ایڈیشن) ۱۴
۱۰	۱۵	۱	(۷) حسین اور اسلام (مندی) ۱۵
۶	۱۶	۱	(۸) (اردو) ۱۶
۱	۱۲	۱	(۹) (انگریزی) ۱۲
۱۰	۱۶	۱	(۱۰) متعہ اور اسلام ۱۶
۱۰	۱۰	۱	(۱۱) امامتِ ائمہ اثنا عشر اور قرآن ۱۰
۱	۱۴	۱	(۱۲) تجارت اور اسلام ۱۴

نئے کاپے، میلہ بن حسین سکرٹری امایشن حسین آباد لکھنؤ

حَقُّ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ أَنْ يَبْطُلَ
كَانَ زَهُوقًا

الحمد لله والثناء له
في هذا الكتاب مستطاب در الباطل
في مذهب الهدى احقاق مذهب شيعه اماميه على

تَبْلِيغُ الْبَالِغِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

بِإِذْنِ الْإِيفَاتِ عَالِيهِمْ
مَوْلَايَ شَيْخِ أَحْمَدِ صَاحِبِ دَاوُدِ
بِرَكَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَقَامُ الْكُنُوتِ

عَلَى كَرَمِ
مُطَبَّعُ
إِنَّا بَاهِتُهُمْ أَسْمَاءُ